

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَسْتَفْرِقُ أَهْبَى ثَلَاثٍ وَسَمْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً
عنقریب میری امت تہتر فرقوں میں بے گی۔ ایک کے علاوہ سب جہنمی ہو گئے

عقائد اہل سنت

غلیب مشرق علامہ

مشتاق احمد نظامی

مرتبہ

الآباد

حبار شاہ

مہتمم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی

حسین الدین شاہ
مفت المدینہ علامہ

ناشر ضیاء علوم پبلی کیشنز
ڈاولپنڈی
پاکستان

عقائد اہلِ سنت

خطیب مشرق علامہ

مشاق احمد نظامی الہ آباد

جلد ۱

شیخ الحدیث
استاذ العلماء
حضرت علامہ
ابوالخیر
حسین الدین
شاہ صاحب

جلد ۲

مہتمم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم لاہور

ناشر ضیاء العلوم پبلی کیشنز
لاہور - پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: عقائد اہل سنت

مرتبہ: خطیب شرق علامہ مشتاق احمد نظامی اللہ آباد

کمپوزنگ: ضیاء العلوم کمپوزنگ سنٹر راولپنڈی

کمپیوٹر گرافکس: قاضی محمد یعقوب چشتی

پروف ریڈنگ: شوال احمد ہاشمی

بارطبع: دوسرا ایڈیشن۔ جون 2009

قیمت: روپے

ناشر: سید شہاب الدین شاہ

ضیاء العلوم پبلی کیشنز راولپنڈی

رابطہ: MoB: 0345-5808018 - 0333-5166587

051-4450404 FAX-051- 4580404

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
5	عرض ناشر	1
7	عقائد اور معمولات اہل سنت کا علمی و تحقیقی جائزہ	2
15	عقیدہ ایمان بالرسالت	3
28	شرک و بدعت	4
32	شرک	5
34	بدعت	6
38	علم غیب	7
41	میلا دہ سلام و قیام	8
45	العقائد	9
46	عقائد ذریعہ نجات ہیں یا اعمال	10
52	ایمان	11
61	ایمان مقدم یا عمل	12
64	ایمان بالقدر	13
73	قضاء، معلق، معلق شبیہ بہ مبرم	14
81	عقیدہ تقدیر	15
83	تقدیر بعلم الہی	16
85	توحید و رسالت پر کتاب و سنت کے شواہد	17
86	اسلامی توحید	18
90	رسالت، اسلام میں رسالت کا تصور	19
91	ایک مثال	20
92	ایک غلط فہمی کا ازالہ	21
96	اسلام اور دیگر مذاہب عالم	22
97	عقیدہ اللہ	23
101	عقیدہ رسالت	24
108	نظام عبادت	25
111	نظام اخلاق	26

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
114	بغیر خدا کی حیثیت محض قانون داس کی ہے یا قانون سازی	27
129	بشریت کی روشنی میں درود انبیاء کا حقیقی پس منظر	29
136	ختم نبوت	30
143	خاتم کا لغوی معنی	31
145	ختم نبوت سے متعلق احادیث	32
151	مکثرین ختم نبوت کے شکوک و شبہات	33
155	مکثرین ختم نبوت کے متعلق شرعی احکام	34
159	حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	35
176	مسئلہ امتناع نظیر	36
183	صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول	37
201	مولوی اسماعیل دہلوی کی کتابوں کے متعلق چند اشارات	38
206	تقویۃ الایمانی توحید کا تحقیدی جائزہ	39
223	امکان کذب کا فتنہ	40
238	اسلاف کرام اور جذبہ احترام رسول	41
248	قبر پر عمارت بنانا، چراغ جلانا، پھول اور چادر ڈالنا	42
256	دیوبندیوں کا اپنے حق میں مسلمات سے گریز	43
259	علم غیب کا اثباتی پہلو	44
262	نمائے پارسل اللہ	45
264	علمائے دیوبند سے چند سوالات	46
265	حفظ الایمان کا سرسری تحقیدی جائزہ	47
268	اسلام میں تصوف	48
273	تحقید شخصی کی شرعی حیثیت	49
289	بدعت کیا ہے؟	50
294	بدعت کی تحقیق	51
310	اسلام اور کمیونزم	52

﴿عرض ناشر﴾

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قبولیت اعمال کا مدار عقائد کی صحت پر ہے جس طرح بغیر وضو نماز صحیح نہیں ہوتی، کوئی درخت بغیر جڑ کے سرسبز و شاداب ہو کر منازل ارتقا طے نہیں کر سکتا۔ اور کوئی عمارت بنیاد کے بغیر پایہء تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی اسی طرح بغیر عقیدہ صحیحہ کے کوئی عمل بارگاہِ صمدیت میں مقبول و منظور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ نیک اعمال کی کمی کو عقیدہ کی صحت پورا کر دیتی ہے۔ لیکن غلط عقائد کی کمی کو اعمال کی کثرت پورا نہیں کر سکتی۔ بیسیویں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں لیکن عقیدہ کی صحت بخشش کا سبب بن گئی۔ اور ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی کہ کسی آدمی کے نیک اعمال بغیر عقیدہ صحیحہ کے بخشش کا سبب بنے ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عقائد کی صحت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ لہذا آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جسے پڑھ کر آپ اپنے عقائد کو درست رکھتے ہوئے بدعتیہ کی تمام الائنسوں سے اپنی متاعِ ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔

یہ کتاب خطیب مشرق علامہ مفتاحی احمد نظامی (ایڈیٹر پاسان الہ آباد) کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ خدائے قدوس کا شکر ہے کہ موصوف کی اس گراں مایہ تالیف ”عقائد اہل سنت“ کو پاکستان میں شائع کرنے کا شرف آپ کے محبوب ”ادارہ ضیاء العلوم پبلی کیشنز“ کو حاصل ہوا ہے۔ ادارہ نے اس کتاب کو اپنی

سابقہ روایات کے مطابق شایان شان طریقہ سے پیش کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ امید ہے قارئین کرام ہماری اس پیشکش کو بنظر استحسان دیکھیں گے اور نہ صرف خود بلکہ اپنے حلقہء احباب تک مذکورہ کتاب کو پہنچانے میں ادارہ کے مدد و معاون ثابت ہوں گے۔

فقط والسلام

سید شہاب الدین شاہ

ضیاء العلوم پبلی کیشنز راولپنڈی

اگست 2004ء

☆☆☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی حَبِیْبِهِ الَّذِیْ اصْطَفٰی

عقائد اور معمولات اہل سنت

کا علمی و تحقیقی جائزہ

عقیدہ توحید:

بنام اسلام و مسلمان مذہب اہل سنت ہی ایک ایسا مذہب و مسلک ہے جو افراط و تفریط سے یکسر خالی ہو کر اپنی احتیاط و اعتدال پسند روش میں ہر ایک سے منفرد و ممتاز ہے۔ اور یہی وہ مذہب حق ہے جو ”ما انا علیہ واصحابی“ کا آئینہ دار ہے۔

مختبر صادق سید عالم روحی نذہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے۔ ان میں بہتر جہنمی اور ایک ناتی ہے اسی ناتی فرقے کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ہماری نظر میں توحید و رسالت کا ایک ایسا بنیادی تصور ہے جس سے تمام فرقہ ہائے باطلہ یکسر محروم ہیں ہم اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے حتیٰ کہ سجدہ تعبد تو درکنار غیر خدا کے لئے سجدہ تعظیسی کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ گنبد خضراء کی چھاؤں میں پہنچنے کے بعد ہم اپنے نبی و رسول کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ یکس پناہ میں صلوٰۃ و سلام کی نذر گزارتے ہیں۔ یہیں سے اہل سنت کا نکھرا ہوا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم رسول خدا کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے تو غوث و خواجہ کی قبر کو کیونکر سجدہ

کریں گے۔ یہ تو ایک الزام تراشی و بہتان بندی ہے۔ کہ اہل سنت قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔

جب ہم اس کا یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ سرور کونین روحی فدائہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس بزرگ و برتر کی بارگاہ میں نیاز مند اندہ پیشانی جھکاتے تو اس علم و یقین کے بعد کون ایسا سر پھرا ہوگا جو اس معبود حقیقی کا آستانہ کرم چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ عبادت یا سجدہ تعظیم کو درست روا سمجھے گا جب کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واجب الاذعان ہمارے سامنے ہے کہ اگر مری شریعت میں سجدہ عبادت کے سوا کوئی اور سجدہ درست ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ حقیقت کے اس اجالے میں کون سجدہ عبادت یا سجدہ تعظیم کو درست کہہ کر اپنی عاقبت برباد کرے گا؟

البتہ بُرا ہو اس گروپ بندی اور تنگ نظری کا جس نے آج ایک دنیا کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی کو باندھ رکھا ہے جو اپنی آنکھوں سے ہماری اُن کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں جس میں ہم نے اپنے عقائد کو ہر غبار و تھکھٹ سے کھگال کر اس کی ہر نوک پلک درست کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں بھی انہیں شرک کا انبار ہی نظر آتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ میکدہ شرک میں آجناب نے اتنی پی پی ہے کہ اب تو حید خالص میں بھی شرک کا کوڑا اکھاڑ نظر آتا ہے اب اسے عقیدے کی گندگی کہا جائے یا ذہنوں و آنکھوں کا وہ خار جس نے حقیقت بنی کا دروازہ بند کر دیا ہے حتیٰ کہ خود اب آپ اپنی بھی نظروں میں مسلمان نہیں رہ گئے بلکہ سر سے پاؤں تک شرک کی منہ بولتی تصویر ہیں اگر شرک کے نشے میں

آجناب پُور چور نہ ہوتے تو تقویۃ الایمان میں ہرگز ہرگز نہ لکھتے۔

”اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے خود یا کافر ہے یا فاسق بدعتی ہے۔“

تذکرہ الاخوان ص ۲۶۹ ناشر راشد کمپنی دیوبند

اب اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر مجھے بتائیے کہ آپ موحدرہ گئے ہیں یا مشرک ہو کر شرک کی چلتی پھرتی مشین آپ کا نشہ ہرن کرنے کے لئے کسی معمولی کتاب کا حوالہ انہیں دیا گیا بلکہ آپ کے مشرکانہ مذہب میں تقویۃ الایمان ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر گھر میں ہونا عین اسلام ہے۔ خواہ قرآن حکیم ہو یا نہ ہو لیکن جس گھر سے تقویۃ الایمان غائب ہو یا عین اسلام رخصت! تسکین خاطر کے لئے اس کا بھی حوالہ لے لیجئے تاکہ پیشانی پر شرک کا جو ٹیکہ لگ گیا ہے وہ صابن کی کٹی بنی سے بھی نہ صاف ہو سکے۔

حوالہ نمبر ۱: فتاویٰ رشیدیہ حصہ سوم ص ۵۰ اس کا (یعنی تقویۃ الایمان کا) رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام اور موجب اجر ہے۔ [۱]

کہنا یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت لا الہ الا اللہ کا وہی مفہوم و معنی سمجھتے اور بتاتے ہیں جسے سرور کونین نے صحابہ، تابعی، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین و مجددین علماء حق و اولیاء عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچایا ہے خدا کا شکر ہے ہم اہل سنت ہی اُس امانت کے صحیح وارث و امین ہیں۔ یہ خدائے ذوالجلال کی توفیق اور اس کے پیارے محبوب کا کرم ہے کہ ہم سے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوئی البتہ اگر وقت کے کسی خائن نے دست و درازی کی تو آواز

حق کو پھیلانے کے لئے ہم نے زبان و قلم کے جہاد کی مہم شروع کر دی مثلاً اگر توحید کے غاصبانہ ٹھیکداروں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں امکان کذب اضافہ کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو طبقہ اہل سنت نے اس کفری و باطل عقیدے کے خلاف زبان و قلم کی پوری طاقت صرف کر دی اور وقت کی ایک دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لئے کسی بھی پروپیگنڈے کی فکر و پرواہ کئے بغیر توحید خالص کا جھنڈا لہرا دیا اگر ہو سکے تو سبحن السبوح فتاویٰ رضویہ، حسام الحرمین وغیرہ کا مطالعہ کیجئے، جو کسی بھی متلاشی حق کے لئے اندھیرے کا اجالا ہے۔

بہر حال اہل سنت و جماعت ایک ٹھکری ہوئی بے غبار توحید خالص کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ خدا کے لئے جھوٹ یا کسی بھی عیب کے امکان کا تصور تک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ ہماری درس نظامی کا مبتدی طالب علم جس نے شرح تہذیب پر مبنی ہے وہ بھی یہ جانتا اور مانتا ہے کہ اللہ "اُس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو مجموعہ ہے جمع صفات کمالہ کا" اس کی ہر صفت کمال والی ہوتی ہے خدا کی کوئی بھی صفت رذیل یا گھٹیا درجے کی نہیں ہو سکتی، وہ دیوبند کا خدا ہو سکتا ہے جو جھوٹ بھی بول سکے اور پھر بھی خدا ہی رہ جائے۔..... غور فرمائیے جس کا خدا جھوٹا ہو سکتا ہے اس کے بندوں کا کیا عالم ہوگا؟ مگر یہ عجیب و غریب قوم ہے اس کے خدا کو جھوٹا نہ کہیے تو پیشانی پر بل آجائے اور انہیں جھوٹا کہیے تو چراغ پا ہو جائیں۔

اللہ رتے خود ساختہ قانون کا تیرنگ
جو بات کہیں فخر وہی بات کہیں تنگ

حاصل گفتگو یہ ہے کہ آج کے سیما صفت، ابن الوقت توحید کے ٹھیکداروں اور مذہب کے خدائوں نے جس بری طرح اپنے عقیدے کی مٹی پلید کی ہے وہ سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے اسی زمرے میں شامل کر لینے کی جدوجہد کرتے ہیں ان سیاہ بختوں کو جب ہماری کتابوں میں کچھ نہیں ملتا جس پر وہ اعتراض کر سکیں تو اپنی خانہ ساز توحید کا رنگ جمانے کے لئے اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں نے ہمیں بدنام کرنے کے لئے قبروں پر پہنچ کر خود ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لوگ ہم سے گھبن اور نفرت محسوس کریں کوئی بھی سنی کسی قبر پر سجدہ کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ کے ولی سے اکتساب فیض اور ایصال ثواب کے لئے جاتا ہے۔

اگر ان کی چیرہ دستیوں کا معنی مشاہدہ کرنا ہو تو کلیر شریف جانیے جیسا کہ سنا جاتا ہے وہاں ایام عرس میں طوائفوں کا جھوم اور بعض دوسرے منکرات سے شرعی عرس کی تقدیس و حرمت کو داغدار کیا جاتا ہے۔ (خدا کرے یہ خبر غلط ہو)..... غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر یہ کلیر شریف ہی میں ایسا کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کلیر شریف سہارنپور اور دیوبند کے قریب ہے نہ تو وہ مخدوم کلیری کی قبر اکھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی گنبد ڈھا سکتے ہیں (اگر بس چلے تو یہ بھی کر گزریں مگر وہ تو کہیں کہ خدا نے گنجے کو ناخن ہی نہیں دیئے)

لہذا.....! سنیوں اور عرس کو بدنام کرنے کے لئے دیوبندی کی سازش معلوم ہوتی ہے کہ وہاں ایسے منکرات کا ارتکاب کیا جائے جس سے عرس کے خلاف کچھ

کہنے کو مواد و میسر مل جاتے ورنہ ہم دیوبند کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ بریلی، مارہرہ، گھو، مراد آباد پہنچ کر بدعات و منکرات کی نشاندہی کرے یا پھر ہمارے اکابر کی کتابوں کے حوالہ جات پیش کرے جس میں معاذ اللہ بدعات و منکرات کو درست اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ہی رہی کہ خود ہی اپنے عوام کو فریبنگ دے کر بھیجیں اور مجدد و قیمر پرستی کا الزام ہمارے سر.....

اَللّٰہُ چور کو قوال کو ڈانٹے

اگر موقع ملا تو عرس کی بحث میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے زیر بحث موضوع میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ اہل سنت و جماعت خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں گردانتے وہی الہ و معبود ہے وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اُس کی بزرگ و برتر ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ بندوں میں خواہ کوئی کتنے ہی فضائل و کمالات کا ہو وہ بندہ ہے معبود نہیں مخلوق ہے خالق نہیں۔ شرک ایک ایسا پاپ ہے کہ گناہوں کی تو معافی ہے مگر شرک کی کوئی معافی نہیں اس لئے ایمان و عقیدے کے کسی گوشہ پر شرک کی پرچھائیں تک نہیں پڑنے دیتے۔

یہ ضرور ہے کہ ہمارا مسلک افراط و تفریط اور غلو کی انتہا پسندی سے بالکل پاک و صاف ہے ہم شرک جلی کو جلی کہتے ہیں اور شرک خفی کو خفی، یہ تو تقیہ لا ایمان کے مؤلف کا مزاج ہے جس نے دیدہ دانستہ اور بامقصد بالا راہ شرک خفی کو شرک جلی لکھا اور اس کا بھی اقرار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کتاب کے بعد مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گا مگر وہ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ گویا جان بوجھ کر ٹیشن پر

چنگاری پھینکی گئی آگ کا بجھنا تو درکنار دامن کی ہوا سے اور بھی اسے بھڑکایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آئے دن مجادلہ و مناظرہ ہوتا رہتا ہے مسلمانوں میں افتراق و انتشار کی تمام تر ذمہ داری علماء دیوبند پر ہے جو ان کفری عبارات کی پرورش کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کا شیرازہ تتر بتر ہو کر رہ گیا ہے میلاد و سلام، عرس و فاتحہ میں اگر آنجناب کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح بہت آسان ہے مگر کفر کا وہ غلیظ ٹوکرا جسے پھولوں کا گلہ ستہ کہہ کر آپ سر پر لئے پھر رہے ہیں اس سے جسم کے ظاہر و باطن کی تطہیر بہت ضروری ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت خدائے وحدہ لا شریک کی ذات و صفات میں کسی بھی بندے کو شریک نہیں ٹھہراتے البتہ خدا کے جن محبوب بندوں کے لئے اختیارات و تصرفات کو مانتے ہیں وہ خدا ہی کی دین اور اسی کے جوہ و عطا کا شمر دے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں واجب و قدیم ہے اس کی ہر صفت ذاتی ہے اللہ کے بندوں میں خواہ انبیاء و رسل اور اولیاء کبار ہی کیوں نہ ہوں ان کے جملہ معجزات و کرامات عطائی ہیں اسی خدائے بزرگ و برتر نے اپنی شان کرم سے انہیں نوازا ہے۔ پروردگار اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے نظیر ہے ساری کائنات اسی کے تحت قدرت ہے اسے کوئی مادی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، البتہ وہ ساری کائنات کو محیط ہے اس کا علم حضوری ہے وہ عالم غیب و الشہادہ ہے۔ موت و زندگی پر اسی کا تصرف کامل ہے۔

آسمان کی بلندی، زمین کی فروتنی، عرش کی عظمت، آفتاب کی روشنی، چاند کی چاندنی، کہکشاں کا جمال، قوس قزح کی رعنائی، کلیوں کی مسکراہٹ، پھولوں کی زیبائی، موسم کی تبدیلی، بجلیوں کی ترپ، بادل کی گھن گرج، دریا کی روانی، سمندر

کی طغیانی غرض کہ یہ جس قدر بھی مظاہر قدرت ہیں اپنی خاموش زبان میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔

عارف حق سرکار آسی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

بے حجابی یہ کہ ہر ذرے سے جلوہ آشکار
اُس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے

غرض کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی مشیت و ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتا، وہ ساری کائنات کا پالنا ہا ہے وہی خالق و مالک ہے اور انسانی رشد و ہدایت کی خاطر اسی کے بھیجے ہوئے سچے رسول آقا و جہاں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جن کی نبوت و رسالت کی تصدیق عین ایمان ہے۔

☆☆☆

عقیدہ ایمان بالرسالت

محمد رسول اللہ ﷺ..... محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار و تصدیق کے بعد ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد ابن عبد اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی اور رسول ہیں وہی خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ اور وسیلہ ہیں۔ حتیٰ کہ تمیں ۳۰ پارے کا قرآن بھی اگر ملا تو کلام خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے ایسے ہی خدا نے یہ فرمایا کہ..... اَقِمْوُا الصَّلٰوةَ..... نماز قائم کرو..... مگر نماز کس طرح پڑھی جائے اور کب پڑھی جائے گی۔ اس کی تعلیم دینے کے لئے آسمان سے کوئی فرشتہ زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ سید عالم روجی فدا اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔

”صَلُّوْا کَمَا رَاَیْتُمُوْنِیْ اُصَلِّیْ“

نماز ایسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔

معلوم ہوا کہ سجدہ خدا کا کیا جاتا ہے اور ادا مصطفیٰ کی دیکھی جاتی ہے۔ غرض کہ نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک سرور کونین ﷺ کی ایک ادا ہے۔ گویا اب اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ میں جب کہوں تب پڑھو، جہاں کہوں وہاں پڑھو، جس طرح کہوں اس طرح پڑھو، ہم اس مقام پر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز جو عبادات میں ایک اہم عبادت ہے اس کی جو تفصیلات بتا رہا ہے۔ وہ کوئی مجبور نہیں بلکہ مختار ہے۔ اس لئے اب اگر کوئی یہ کہہ کر گزر جانا چاہے کہ۔ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“

ہم اس بد بخت و بد نصیب کو قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں اور جب ہم اس کا یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے تیسوں پارے رسول خدا ہی کی زبان

سے ہمیں ملے ہیں تو اس زبان کی تقدیس و حرمت کا اقرار بھی مقتضاء ایمان ہی سمجھتے ہیں۔ لہذا مقام استفسار میں ہم اطلاق بشر تو کر سکتے ہیں مگر زبان و قلم کے عام محاورات میں ہم انہیں اپنا جیسا بشر نہیں کہہ سکتے ورنہ زبان کے مجروح ہو جانے کے بعد خطرہ ہے کہ کہیں کلام الہی کی عظمت و تقدیس پر حرف نہ آ جائے اس لئے رسول خدا کو اپنے جیسا بشر کہنا ہم اسے خطرے کا ایک سنگین تصور کرتے ہیں بلکہ اس مذموم عقیدے کے بعد ہم یہ اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہیں ایمان کا پورا محل پیوند خاک نہ ہو جائے۔ غرض کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی جملہ تفصیلات و توضیحات ہمیں سید عالم روضی قدسہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ملی ہیں۔ حتیٰ کہ خدا کی معرفت و پہچان، اس کی وحدانیت کا اقرار و تصدیق سب انہیں کی بارگاہ کرم کا عطیہ ہے..... اس لئے ہم اپنے اس عقیدے میں حق بجانب ہیں کہ سرور کونین ﷺ خدا اور بندوں کے درمیان نہ صرف وسیلہ بلکہ وسیلہ اور مقصد دونوں ہیں۔ اگر وہ مقصد نہ ہوں تو قبر کا اتنا ہی سوال کافی ہوتا کہ..... من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ ماویک، اور تمہارا دین کیا ہے۔ یہ نہ دریافت کیا جاتا کہ انہیں جانتے ہو یا نہیں۔ اس سوال نے وسیلہ کے علاوہ ان کے مقصد ہونے پر مہر لگا دی کہ ان سے تمہارا رشتہ ٹوٹ نہیں گیا ہے۔ دونوں سوالوں کے جوابات کی صحت ان کے پہچانے پر موقوف ہے گویا ان کا پہچاننا ہی اس دستاویز کی آخری مہر ہے۔

ہم حضرت محمد ﷺ کو صرف نبی و رسول ہی نہیں مانتے بلکہ ہم انہیں خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ لہذا اس بحث میں اگر کوئی ختم نبوت ذاتی و زمانی کا افتراعی مسئلہ اٹھا کر اپنی کاوش فکر کی داویلنا چاہے کہ.....

”یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔“

(تحدیر الناس ص ۱۳)

تو ہم اس کفری عبارت کو ختم نبوت کی سیسہ پگھلائی دیوار پر ایک ایسی چاند ماری تصور کرتے ہیں۔ جس نے اس کی آہنی دیوار میں شکاف ڈال دیا اور نتیجے میں قادیانی فرقہ جو بساط سیاحت کا پٹا ہوا مہرہ ہے اس نے ایک نئی کو ختم دیدیا۔ حالانکہ نگاہیں دیوبند پر لگی تھیں، چونکہ بیچ وہاں پہلے پڑ چکا تھا مگر شمرہ قادیان میں نمودار ہو گیا۔ اس لئے جس جرم کی پاداش میں قادیانیت کو اقلیت میں شمار کیا گیا ہے دیوبند ان سے کہیں زیادہ اس سند کا مستحق ہے۔ لہذا قانون جو کموار کی ایک دھار ہے جس نے قادیانیت جو وقت کا عظیم فتنہ تھا اس کا سر قلم کر کے اپنی انصاف پروری کا ثبوت دیا ہے اسے کسی بھی وقت نیام سے باہر نکل کر دیوبندیت کے کلیجے پر وار کرنا ہوگا تا کہ فیصلے کا تشنہ تکمیل محض نامہ اپنے انجام اور تپتے کو پہنچ جائے۔

اسی طرح ہم اپنے کو مومن اور رسول خدا کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں تا وقتیکہ ہم اس کا اقرار نہ کر لیں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہم ان کا اور ان کی بارگاہ کا ادب و احترام عین ایمان قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾
اے ایمان والو! تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح نبی کریم سے نہ بولو (ورنہ

یعنی اگر تم نے اس قانون پر عمل نہ کیا تو تم لوگوں کے اعمال میٹ دیئے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عمل صالح کی روح ایمان اور ایمان کی جان محمد رسول اللہ ہیں۔ محبوب خدا کی بارگاہ میں معمولی سی گستاخی و بے ادبی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پوری کائنات میں میٹ کر دیتی ہے۔ اس لئے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تاجدارِ دو عالم کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ بول جائے جس میں توہینِ نبوت کا شائبہ تک ہو۔ جیسے کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعُوا وَتَقُولُوا نَنْظُرْنَا﴾
یعنی اے ایمان والو! تم مرے محبوب کو راعنا مت کہو! نظرنا کہو!

صحابہ کرام راعنا سے ایک صحیح مفہوم مراد لیتے ہیں مگر یہودی اس لفظ سے گندہ معنی مراد لیتے، پروردگار کو یہ گوارا نہیں کہ مرے مصطفیٰ کی شانِ اقدس میں کوئی ایسا غلط استعمال کیا جائے جس میں ابہام و توہین ہو بے ادبی و گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ لہذا اگر کوئی رسول کریم کی بارگاہ میں کھلی توہین کرے مثلاً یہ کہے۔

”پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علمِ غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافتِ طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر صحابی و مجنون بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“
(حفظ الایمان ص ۸)

تو ہم ایسے شخص کو خارج از اسلام اور کافر و مرتد سمجھتے ہیں اور جو لوگ بھی اس

عبارت پر مطلع ہو کر اس کی تائید کرتے ہوں انہیں بھی کافر و مرتد جانتے ہیں۔
امام قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ شفاء مبارک میں فرماتے ہیں۔

”اگر کسی کلمہ گونہازی نے رسول خدا کے پہنے ہوئے جوتے کو تحقیراً بجائے نعل کے ثعلیل کہہ دیا یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ محمد ﷺ کی جوتا ہے تو ایسا شخص کافر ہو گیا واجب القتل ہے اسکی گردن مار دی جانی چاہئے چونکہ اس نے اس جوتے کی توہین کی جس نے رسول خدا کا قدم چوما ہے“

جب جوتی کی توہین کرنے والا مسلمان نہ رہ جائے گا تو آقائے دو جہاں ﷺ کی توہین کرنے والا کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت رسول خدا کو نہ تو خدا کہتے ہیں نہ خدا کا بیٹا، نہ خدا جیسا بلکہ اللہ کا ایسا محبوب بندہ کہتے ہیں جو خدا اور اس کے تمام بندوں کے درمیان وسیلہ ہے اس کی جملہ صفات خدا ہی کی عطا کردہ ہیں حتیٰ کہ ہم آقائے دو جہاں کو عالم غیب مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے جس قدر علوم ہیں وہ سب خدا ہی کے دیئے ہوئے ہیں۔ جس کا علم نہ تو ابو بکر کو ہے نہ تو جبریل امین کو بلکہ دینے والا خدا جانتا ہے یہ لینے والے مصطفیٰ، امتیوں میں کوئی بھی ان کے وسعتِ علم کو گھیر نہیں سکتا۔۔۔ اب اگر کوئی یہ کہے۔

”الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علمِ حیدر زمین کا فخر عالم کو خلافِ نصوص قطعہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعتِ نص سے ثابت ہوئی فخرِ عالم کی وسعتِ علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک

ثابت کرتا ہے۔

(برہین قاطعہ)

تو ہم ایسے گستاخ و بے ادب کو کافر، معون و مردود سمجھتے ہیں اس نے قرآن کا صحیح مطالعہ نہیں کیا اس کا کہنا ہے وسعت علم مصطفیٰ کی قرآن میں کوئی نص نہیں مٹی۔ ہمارا کہنا کہ اگر قرآن کی نص پیش کی جائے گی تو تمہاری ایک ایک نص حج جائیگی۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی دریدہ دین یہ کہنا چاہے کہ سرور عالم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی تو اس بے خبر کو اپنی بے خبری پر ماتم کرنا چاہئے وہ تو عالم جمیع ماکان و مایکون تھے۔ ہم اہل سنت اس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرور عالم ﷺ نے ایک لمحہ سے بھی کم درجہ کے برابر موت کا ذائقہ چکھا اس کے بعد انہیں حیات سرمدی مل گئی وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور اب ہمیشہ کے لئے زندگی جسم اطہر زمین کے جس حصے پر ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل تر ہے۔ اب اگر کوئی نا آشنائے ادب یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ ﷺ مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو ہم اس گمراہ و بے ادب کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اس کا یقین رکھتے ہیں کہ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر التحیات و درود تک آقائے دو جہاں ﷺ کی ادا ہے تو ہم اس کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ مرد و مومن کی نماز سرکار کی یاد اور تصور سے خالی نہیں رہ سکتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ التحیات میں السلام علیک ایہا النبی تو کہا جائے اور نبی کا خیال نہ آ سکے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ آیات کی تلاوت کی جائے مگر آقائے دو جہاں کا خیال نہ لایا جاسکے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ تلاوت قرآن میں اس کی تلقین ہے کہ صرف زبان سے تلاوت ہی نہ کی جائے بلکہ اس کے مفہوم و معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا معنی

کا سمجھنا یہ اتفاق نہ ہوگا بلکہ بالقصد و بالارادہ ہوگا اب جس کی صحیح تعبیر یہی ہوگی کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ الخ کی تلاوت کی جائے تو محمد ﷺ کے معنی کو سمجھنے کے لئے قصد اور ارادے کو دخل ہوگا۔ اب ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ رسالت ﷺ کے خیال لانے سے نماز جاتی رہے گی۔ تو مجبوراً ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ جن کی نماز گائے تیل کے خیال لانے سے ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کے خیال لانے سے نہ ہوتی ہو تو بیلوں والی نماز انہیں مبارک ہو اور مصطفیٰ والی نماز ہمیں! یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے اور اپنی اپنی تقدیر!

اسی طرح محمد رسول اللہ کی تصدیق و اقرار کے بعد ہم اس کا بھی یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ انسانی رشد و ہدایت کی خاطر عالم خاک میں مبعوث ہوئے مگر وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے بلکہ ان کی بشریت بھی ایک طرح کا معجزہ تھی اگر وہ ہم جیسے بشر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح زمین پر ان کا سایہ پڑنا چاہئے تھا لیکن صحابہ کرام کی روایت شاہد عدل ہے کہ ہم نے آفتاب کی دھوپ ہو یا چاند کی چاندنی کسی میں بھی سید عالم نور جسم ﷺ کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا حتیٰ کہ جسم اطہر پر جو کپڑا ہوتا اس کا بھی سایہ زمین پر نہ پڑتا [1] رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک پر کبھی کبھی نہ بیٹھتی، ایسے ہی آقائے دو جہاں جس راہ سے گزرتے وہ رہ گزر پسنے کی خوشبو سے مہک جاتی، جن کنکریوں پر قدم مبارک رکھ دیتے وہ موم کی طرح پگھل کر اپنے کلیجے پر نقش پائے مصطفیٰ لے لیتیں وہ اگر سو جاتے تو ان کا وضو باقی

[1] مزید تحقیق کیلئے دیکھئے نفی الظل از علامہ کاظمی صاحب مدظلہ، ملنے کا پتہ مکتبہ فرید ساجد ہوال۔

رہتا، حجاب دہن اگر کھاری کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی شیریں ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم کی شکایت تھی سرکار نے لعاب دہن لگا دیا تو آنکھ کی تکلیف اور سرخی جاتی رہی، عمار ثور میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تو یہی لعاب دہن زہر کے حق میں تریاق بن گیا۔ معراج کی شب جہاں جبریل امین کا ذہن نہ جائے اس سے کہیں آگے سرکار کا قدم ناز گذر گیا۔ غرض کہ ان کے ہر ادا مافوق البشریت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی
آقائے کائنات لباس بشر میں ہے

ایسے ہی ہم سرور کو نمین علیہ السلام کو اپنا شفیع تصور کرتے ہیں اور انہیں شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہے۔ وہ شفیع محشر بھی ہیں اور ساقی کوثر بھی! پروردگار نے انہیں علم اولین و آخرین عطا فرمایا اور علم غیب کے خزانے مرحمت فرمائے۔ وہ اللہ کے ایسے محبوب تھے کہ ان کی مرضی پر قانون الہی اُترتا۔ نماز کی نیت باندھی بیت المقدس کی طرف مگر بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے کاش بجائے بیت المقدس کے کعبہ ہمارا قبلہ ہوتا۔ بس اتنے ہی میں جبریل امین تحویل قبلہ کی آیت لے کر حاضر ہوئے۔ اسی مفہوم کی ترجمانی میں مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

فریضہ حج کی آیت اُترنے کے بعد صحابی رسول نے عرض کیا ”یا رسول اللہ!

کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے۔ ”حالانکہ اپنی جملہ شرائط کے ساتھ حج مسلمان پر پوری زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ مگر سرکار نے ارشاد فرمایا ”اگر مری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔“

اسی لئے ہم اہل سنت و جماعت اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا۔ اب خدا کے لئے پیارے محبوب کو اگر کوئی گناہ کا چودھری یا زمین دار کا مرتبہ دے۔ تو ہم ایسے سیاہ بخت کو جہنم کا بندھن تصور کرتے ہیں۔ انہیں خدا، خدا کا بیٹا یا خدا جیسا نہ کہہ کر ہم ان کی بارگاہ میں میلاد سلام و قیام کو غلاموں کی طرف سے خراج عقیدت تصور کرتے ہیں۔ غرض کہ ان کے جملہ محاسن اور خوبیوں کو سینٹیا یہ انسانوں کے کس بل سے باہر ہے۔ ایسی ہزار زندگی دیجائے اور ساری عمر زبان و قلم سے ان کے فضائل و کمالات بیان کئے جائیں تو آخر میں حضرت جانی کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا۔

لا یمكن الشاء كما كان حقه
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کہنا یہی ہے کہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی تصدیق و اقرار کے بعد ہم ایک بے غبار نکھری ہوئی توحید خالص کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم اسی کو خالق، مالک، قادر معبود، رازق جانتے ہیں۔ جب ہم ذات باری کے لئے امکان کذب کا عقیدہ نہیں رکھتے تو وقوع کذب باری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ ہم اس کی قدرت کاملہ کے اظہار میں اس طرز نگارش و اسلوب بیان کو قابل مذمت ہی نہیں جانتے بلکہ اس میں نفیرین و ملامت کرتے ہیں۔ جس میں

انبیاء و رسل کی توہین و تنقیص کا شائبہ تک ہو جائے۔ مثلاً اگر کوئی خدا کی قدرت اس طرح بیان کرے کہ۔۔۔ ”اللہ کی قدرت سے بید نہیں اگر وہ چاہے تو محمد جیسے کروڑوں محمد پیدا کر دے۔“

ہم اس انداز بیان کو ابلیسی واؤں بیچ سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے بے لگام و بد زبان مؤلفین کو ابلیسی دسترخوان کا خوش چھیس تصور کرتے ہیں یہ وہی شیطانی حربہ ہے جسے اس نے سجدہ آدم سے روگردانی و سرتابی کرتے ہوئے استعمال کیا تھا جس کی پاداش میں ہمیشہ کے لئے اس کے گلے میں لعنت کی طوق ڈال دی گئی۔ اور قرآن حکیم نے کھلے بند کہہ دیا۔

﴿إِنِّي وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

اس لئے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم سید عالم روحی فدا علیہ السلام کی ذات والا صفات کو ”ممکن الظہیر“ جانتے و مانتے ہیں اب ان کے مثل پیدا ہونا محالات سے ہے لہذا ہم عقیدہ امکان نظیر کو باطل جانتے ہوئے مسئلہ امتناع نظیر کو صحیح، مبرہن اور مدلل سمجھتے ہیں جس کی روشن اور واضح دلیل آیت ختم نبوت ہے۔

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾
غرض کہ رسول خدا کو خدا نہ کہہ کر ہم ذات خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے جیسا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو
اللہ کو معلوم ہے کیا جائے کیا ہو

حاصل کلام یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کے بعد عالم خلق میں جن فضائل و کمالات کا تصور کیا جاسکتا ہے اُن تصورات سے بھی کہیں زائد فضل و کمال کا انہیں مجموعہ جانتے ہوئے خلاصہ کائنات تصور کرتے ہیں حالانکہ اس عالم امکان میں جس کو جو کچھ ملا ہے بوسیلہ مصطفیٰ ہی ملا ہے۔ اور انبیاء و رسل میں جو خوبیاں علیحدہ علیحدہ پائی جاتی تھیں وہ سارے محاسن بیک وقت آپ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری
آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنها داری

ذات والا صفات میں کسی نقص کا پایا جانا تو درکنار ہم کسی نقص کا تصور کرنا بھی مقتضائے ایمان کے خلاف جانتے ہیں۔ ان کی شان تو یہ ہے۔

آفاقہا گردیدہ ام مہر تباں در زیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

اسی لئے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں
یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم سرور کونین سید عالم روحی فدا علیہ السلام میں جس قدر بھی فضائل و کمالات مانتے ہیں وہ سب خدا ہی کا بخش اور عطا کردہ وہ دور و نزدیک سے سنتے ہیں، ہماری دیگری فرماتے ہیں، وہ پکارنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ اپنی قبر مبارک میں جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں وہ علم غیب کا

خزانہ رکھتے ہیں، ان پر جو درود شریف بھیجا جاتا ہے اُسے فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور جو درود محبت سے بھیجا جاتا ہے سرکار اُسے خود سنتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرے گا اس پر سرکار کی شفاعت واجب ہوگی، سرکارِ دو عالم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ آپ ہی کے شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہے۔ آپ شفیع محشر بھی ہیں اور ساقی کوثر بھی، قبر میں انہیں کو پہچانتا ہے جس کے بعد عذابِ قبر سے نجات ملے گی۔ قبر کی تاریک کوٹھری جہاں ماں باپ کے پیار محبت کی پرچھائیں تک نہ پڑ سکے وہاں سرکار ہی مونس و چارہ ساز ہوں گے۔ پروردگار نے آپ کو معراج جسمانی عطا فرمائی۔ معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں آدم سے لے کر مسیح عیسیٰ السلام تک تمام انبیاء و رسل نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ اس وقت مقام نبوت پر فائز تھے جب کہ حضرت آدم کا خیر آب و گل کے درمیان تھا، عالم ارواح میں پروردگار نے تمام انبیاء و رسل سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت (اگر آپ کا زمانہ پا جائیں) کا عہد و پیمان لیا جس پر آیت یثاق شاہِ عدل ہے۔

سب سے پہلے خدا نے آپ ہی کے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو آپ کے نور سے اور سرکار کو اپنے نور سے جیسا کہ حدیثِ قدسی میں یہ بھی ہے کہ ”اے محبوب! اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔“

خاکدانِ کبیتی میں جلوہ گر ہونے سے پہلے حضرت مسیح نے آپ کی ولادت باسعادت کا خطاب ان الفاظ میں پڑھا۔ ﴿مُتَسَبِّحًا بِرُسُولِي يَابُنِي مِنْ بَعْدِي﴾

اِسْمُهُ اَحْمَدُ ﴿وقت ولادت فرشتوں نے آپ پر سلام پڑھا، خانہ کعبہ کے بت سر کے بل اوندھے گر پڑے، ایوان کسریٰ سرنگوں ہوا۔ شوکتِ قصری پیوند خاک ہوئی۔ کائنات نے جھوم جھوم کر درود و سلام بھیجا بعد ولادت پر وردگار نے بارہا آپ کے میلاد مبارک کا ذکر کیا۔ اور آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اسی لئے غلامانِ مصطفیٰ ﷺ میلاد شریف اور درود و سلام کو سنت الہیہ سمجھ کر کرتے اور پڑھتے ہیں۔

اب آپ شرکِ بودعت، میلاد و سلام و قیام، عرس و فاتحہ وغیرہ کے مباحث ملاحظہ فرمائیں درود و سلام پر ایک شعر آپ کی نظر ہے۔

میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کھلے آنکھ صل علی کہتے کہتے

☆☆☆

﴿شُرک و بدعت﴾

شُرک و بدعت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے استعمال میں دیوبند کی تکنیک کیا ہے؟ ”اکابر دیوبند کی کفری عبارات پر جب علماء اہل سنت اور علماء حرمین طہیّین نے ان کی تکفیر کی اور خارج اسلام قرار دیا تو علماء دیوبند نے جذبہ انتقام سے پھر پورا اپنی منظم سازش کے تحت یہ طے کیا کہ اس کا بدلہ کس طرح لیا جائے۔ چنانچہ وہ عقائد اہل سنت کی کتابوں کی چھان پھنگ میں لگ گئے اور انہوں نے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اساطین اہل سنت کی کتابوں کا ورق و ورق کی سطر، سطر دیکھ کی طرح چاشا شروع کیا مگر جب اس میں انہیں کچھ نہ مل سکا تو مایوسی کے بعد انہوں نے سنی عوام کے کردار عمل کا جائزہ لیا اگر اعراس وغیرہ میں انہیں کچھ خامیاں نظر آئیں۔ تو پھانس کو بانس اور رائی کو پریت بنا کر پیش کیا حتیٰ کہ مزار کی چادر چومنے کو سجدہ سے تعبیر کیا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اس ہنگامے کو قیامت صغریٰ بنا کر سینوں کو قبر پرست اور قبر بگوا کہنا شروع کر دیا اور کبھی بوجھی اسکیم کے تحت اس پر شرک جیسے ناقابل معافی جرم کی چھاپ لگا دی۔ حالانکہ یہ سراسر الزام اور بہتان ہے۔“ چونکہ پروپیگنڈے کی مشینری تیز تھی اس لئے یہ فتنہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور وہ عوام جن کے دلوں میں حرمت انبیاء اور عظمت اولیاء کے خلاف چھپا ہوا چور تھا۔ اب وہ نوک قلم و نوک زبان پر آ گیا۔ عوام کی اس حوصلہ افزائی نے بڑھا دیا پھر تدریجاً ترکش کا یہ تیر میلاد سلام، قیام نیاز و فاتحہ وغیرہ پر برسنے لگا۔ ”حتیٰ کہ مباحات و مستحبات کو شرک اور بدعت ضلالہ کہنا شروع کر دیا“ اب سنی عوام کی نئی

بھی رسم ہو وہ دیوبند کی نظر میں دو حال سے خالی نہیں یا تو شرک ہے یا بدعت! یہ صرف اس جلاپے کا نتیجہ ہے کہ ان کے کفریات کا مواخذہ و محاسبہ کیوں کیا گیا! علماء دیوبند کی خواہش تھی کہ انہیں ایک بے لگام شرابی کی طرح چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ رسول خدا کے خلاف جو ہر بھی انگٹنا چاہتے اگلتے رہتے لیکن آگے بڑھ کر کوئی ان کی کلائی نہ تھام سکے۔ مگر شکر ہے اس خدائے قدیر کا جس نے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اپنی ایک نعمت عطا فرمائی جس پر یہ نشین مرد درویش نے اپنے زور قلم سے شرق و غرب، عرب و عجم میں ایک تہمکہ مچا دیا، اور دیوبند جو توہین نبوت جیسے سنگین جرم کو نشان سجدہ، لمبی داڑھی، لمبے دامن پر چھپا رکھا تھا۔ بیچ چور ہے پر اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ دن کے اجالے ہی میں نہیں بلکہ ان کی مکروہ و گندہ صورت رات کی تاریکی میں پہچانی جانے لگے اگر علماء دیوبند روزِ اوّل اپنی کفریات سے رجوع کر کے توبہ کر لیتے تو اختلاف کی خلیج اس قدر نہ بڑھتی۔ جس آگ کے بھڑکتے شعلوں میں نہ جانے کتنوں کا دامن سلگ رہا ہے۔

اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہم مقدمات کو مثل عوام کے کورٹ میں پیش کر کے خود عوام ہی کا فیصلہ سنا چاہتے ہیں۔ اب آنے والی سطروں کو پڑھنے کے لئے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔

پوری دنیا دیوبند کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ..... رسول خدا کو تھوڑا سا علم غیب ہے اگر ایسا ہے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم تو ہر جانور، پائل، مچھون اور

بچے بھی کو حاصل ہے۔

ہم اہل سنت اور ہر خوش عقیدہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس عبارت میں تو بین نبوت ہے جو موجب کفر ہے۔ (اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب ”خون کے آنسو“ کا مطالعہ کیجئے)۔

ایسے ہی مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا خلیل احمد انبٹھوی نے براہین قاطعہ میں یہ کہا۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ۔

”شیطان کے علم کی زیادتی تو قرآن سے ثابت ہے مگر فقر عالمہ ﷺ کے ”وسعت علم“ یعنی زیادتی علم کی کوئی نص نہیں قرآن میں نہیں ملتی
”العیاذ باللہ من ذالک“

اسی طرح تقویۃ الایمان مؤلفہ مولوی اسماعیل دہلوی میں:

”رسول خدا کو گاؤں کا چوہدری، گاؤں کا زمیندار، سرکرمی میں ملنے والا، جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں، رسول خدا کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں وغیرہ وغیرہ“

جیسی ہفوات و خرافات لکھ کر اپنا نامہ عمل سیاہ کیا حوالہ جات کی اصل عبارات دیکھنی ہوں تو مری کتاب ”خون کے آنسو“ ”انکشافات“ ”قہر آسانی“ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے، میں اس وقت چند تقریری پروگرام پر بھد دی آ رہا ہوں عقائد نمبر کی کتابیں پر لیں اس لئے نہیں جا رہی ہیں کہ ابھی تک میں اپنا مقدمہ و پیش لفظ دار مصنفین کو نہیں دے سکا اس لئے شب میں تقریری پروگرام کے بعد دن کے حصے میں کچھ لکھ لیتا ہوں چونکہ کتابیں میرے ہمراہ نہیں ہیں اس لئے

اصل حوالہ جات کے لئے اپنی کتابوں کی طرف آپ کو رجوع کر رہا ہوں۔

علماء دیوبند کی چند عبارات کا مفہوم پیش کرنے کے بعد میں اب خود عوام کا فیصلہ چاہتا ہوں آیا یہ عبارات قابل مواخذہ ہیں یا نہیں؟ ہیں اور یقیناً ہیں۔ تو اس پر چراغ پا ہونے کی بجائے اکابر دیوبند کو سنجیدگی سے غور کرن چاہئے ان کتابوں میں آپ نے سینوں کے باپ دادا کو گالیاں نہیں دیں۔ بلکہ آپ تاجدار عالمہ ﷺ کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب ہیں۔ جن کا ادب و احترام عین ایمان ہے۔ ایسے سنگین حالات میں اگر علماء اہل سنت نے رجوع اور توبہ کی تلقین کی تو برہم ہونے کی بجائے احسان مند ہو کر شکر گزار ہونا چاہئے تھا دنیا میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ کوئی اپنے محسن ہی پر آنکھیں لال پھلی کرے۔ اس جرأت و ڈھٹائی کی چلتی پھرتی تصویر دیوبند اور صرف دیوبند ہے۔

اپنے اس مجرمانہ کردار کے بعد دیوبندیوں نے اپنی بچت کی دوراہ اختیار کیں۔ اولاً توبہ کہ سینوں کو بدعتی ”شُرک“ اور قبر بچوا کہہ کر بدنام کرنا شروع کیا اور ثانیاً یہ کہ روزہ، نماز میں ریا، دکھاوا کی نمائش تیز کر دی تاکہ لوگ ہماری نمازوں کو دیکھ کر ہاری کفریات اور عقیدے کی گندگی کو بھول جائیں حتیٰ کہ دھیرے دھیرے کلمہ اور نماز کی ایک چلتی پھرتی جماعت ہی بنا ڈالی۔ واضح رہے دیوبندیت روزہ نماز اور اتباع سنت کو نہیں کہتے بلکہ تو بین نبوت جیسے کوڑھ اور کینسر کا دوسرا نام دیوبندیت ہے۔

چنانچہ ہم اسے پوری برطانیٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندیت اپنے گندہ عقائد اور اپنی تو بین آمیز عبارتوں سے نہیں بچیل رہی ہے بلکہ اتباع سنت کے

کھوکھلے نعرے اور سجدوں کی نمائش میں پھل پھول رہی ہے۔ کاش! عوام کو صحیح احس ہو تا اور دیوبندی عقائد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر حقائق کی کسوٹی پر پرکھتے! اگر ذہن نے اُسے قبول کر لیا ہے تو اب شرک و بدعت کا ایک اجمالی خیال پیش کیا جاتا ہے۔

شرک: اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک ٹھہرانا اسی کو شرک کہتے ہیں۔

اللہ کی ذات میں شریک گردانے کا مقصد یہ ہے کہ الہ و معبود کی وہ ذات جو وحدہ ل شریک ہے ایک کے بجائے دو یا چند معبود کو مانا جائے اسی کو شرک فی الذات کہتے ہیں اور ایسی صفات جو خدائے بزرگ و برتر ہی کے لئے خاص یعنیہ انہیں صفات کو کسی اور بندے میں ماننا اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں اور شرک ہی ایک ایسا جرم و پاپ ہے جس سے بچنے کی قرآن مجید میں بار بار تاکید ہے۔

علماء دیوبند کی یہ ایک سنجی بوجھی اسکیم ہے کہ سنی معمولات و مراسم پر مکروہ یا گنہ کی چھاپ نہ لگائی جائے بلکہ ایسی فرد جرم عائد کی جائے کہ جس کے سنتے ہی کلیجہ کانپ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خوش عقیدہ مسلمان اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جاتا ہے تو دیوبندی دھرم اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اس مقام پر میں پوری دنیا دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بتائے۔

1. ”قبر بنانا شرک ہے۔“ یا ”قبر پر گنبد بنانا شرک ہے۔“ یا ”قبر پر چادر چڑھانا شرک ہے۔“ یا ”قبر پر پھول ڈالنا شرک ہے۔“ یا ”ایصالِ ثواب شرک ہے۔“ یا ”قبر و چادر کا چومنا شرک ہے۔“ یا ”اگر بتی سلگانا شرک ہے۔“ یا یہ کل کے کل

شرک ہیں۔ لہذا قبر پر جانا شرک ہے۔

2: یا ان میں تو کوئی بھی شرک نہیں ہے مگر اس کا مجموعہ شرک ہے۔

3: یا ان میں سے کچھ درست ہیں اور کچھ شرک ہیں مگر غیر شرک و شرک کا مجموعہ شرک ہے۔

بہر حال بظاہر اس کی یہی تین صورتیں ہیں۔ اب علماء دیوبند کو چھوٹ ہے کہ وہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی کی بھی نشاندہی کر دیں۔ یعنی جملہ مراسم شرک ہیں۔ یا ”کچھ بھی شرک نہیں ہیں۔“ یا ”کچھ غیر شرک اور کچھ شرک ہیں۔“ واضح رہے شرک کسی ایک فرد سے متعلق نہیں ہوتا شرک کو شرکت چاہئے۔ اس کے لئے کم از کم دو فرد کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر قبر پر گنبد بنانا شرک ہو تو اس سے قبل اس قبر کو متعین کرنا ہو گا کہ بس اسی پر گنبد بنانا درست ہے۔ اگر کسی اور بھی قبر پر گنبد بنے گا تو شرک ہو جائے گا ایسے ہی اگر چادر چڑھانا یا پھول ڈالنا وغیرہ، شرک ہو تو بھی کسی قبر کو متعین کرنا ہو گا کہ بس اسی قبر پر چادر ڈالی جائے یا پھول ڈالا جائے اور اگر یہ رسم کسی اور قبر پر ادا کی گئی تو شرک ہو جائے گا۔ ان تشریحات و توضیحات کے بعد اب ہم بری الذمہ ہو گئے۔ البتہ یہ علماء دیوبند کی ذمہ داری کو چیلنج ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل میں کسی ایسی قبر کا پتہ بتائیں جہاں یہ جملہ مراسم درست ہوں اور وہاں کے علاوہ دوسری قبر پر شرک ہو جائیں۔ ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ہر مسلمان اسے بخوبی جانتا ہے کہ خدائے حی و قیوم کے لئے موت نہیں! جب موت نہیں تو قبر نہیں! اور جب قبر نہیں تو چادر نہیں۔ معلوم ہوا یہ تمام چیزیں خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ محبوب خدا کے لئے ہیں۔ اب ایک واضح حقیقت

کا انکار گویا دن کے اچالے میں طلوع آفتاب کا انکار ہے۔

اتنی واضح اور روشن دلیل کے بعد اسے ضد، ہٹ دھرمی اور کٹ جھتی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ یہ صرف طبقاتی تقسیم اور اگر وہ بندی کا نتیجہ ہے۔

بدعت : اس کا مادہ ہے۔ ”بدع“ جس کے لغوی معنی ہیں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس کی مثال و نظیر نہ ہو چنانچہ ”مرقات“ کے مصنف مولانا فضل امام خیر آبادی [1] نے اسی رعایت سے خطبہ میں یہ فرمایا ہے۔

”الحمد لله الذین ابدع الافلاک والارضین“

تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لئے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو۔

چونکہ اس سے پہلے آسمان اور زمین کی کوئی نظیر اور مثال نہیں تھی اسی لئے ”ابدع“ فرمایا۔ لیکن اصطلاح شریعت میں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔

1: بدعت حسنہ اور 2 بدعت سیئہ

بدعت حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ اسلام میں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ اور قوت پہنچے۔ اور

بدعت سیئہ کہتے ہیں ”ضد السنۃ“ کو جو کسی سنت کی ضد ہو اور اس کو بدعت ضلالتہ بھی کہتے ہیں جس کے متعلق سرور کوئین روحی فدا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”کل بدعة ضلالتہ“ یعنی بدعت سیئہ کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کو بدعت

[1] یہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد ماجد ہیں علیہ الرحمہ الرضوان

ضلالتہ ہی کہا جائے گا۔

گویا بدعت حسنہ بدعت کی ایک الگ تھلگ قسم ہے بدعت ضلالتہ سے اس کا کوئی رشتہ و تعلق نہیں۔ بعض لوگ جو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ عہد رسامت یا قرون ثلاثہ کے بعد اسلام میں جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بدعت ضلالتہ ہے۔ یہ ان کا سراسر فریب ہے یا تو وہ خود فریب خوردہ ہیں یا دیدہ دانستہ امت مسلمہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔

دوستو! بات عہد اور قرن کی نہیں ہے بلکہ اصل شے اور واقعہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ نفس امار میں اس شے کی حیثیت کیا ہے۔ خیر القرون ہی کی کوئی بات اگر اسلام و سنت کے خلاف ہوگی تو اسے گلے کا بار نہ بنایا جائے گا بلکہ اسے پاؤں سے روندنا اور پامال کیا جائے گا ایسے ہی صدیوں گزرنے کے بعد اگر کوئی ایسی نئی چیز ہو جس سے اسلام و مسلمانوں کو فائدہ پہنچے تو اسے پاؤں کی ٹھوکر نہ ماری جائے گی بلکہ اسے خوش آئند کہہ کر کلیجے سے نگایا جائے گا۔ اب ضابطے کو آپ مثالوں کے ذریعہ سمجھئے۔

مثلاً سید الشہداء سید جابر بن عبد اللہ رسول حضرت امام عالی مقام سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہر چند بیزید تابعی تھا اور بہت سے اہل صحابہ اس عہد میں اپنی حیات ظاہری میں تھے دور تو خیر القرون کا تھا لیکن کیا اس رعایت سے قتل حسین کو جائز و مباح قرار دیا جاسکتا ہے۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف روایت کی بنیاد پر کف لسان فرمایا مگر

ائمہ مجتہدین میں بعض نے یزید کی تکفیر تک کی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جو امور عہد رسالت کے بعد ہیں وہ بدعت ضلالہ ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بات وہی درست ہے کہ اصل شے کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ کسی سنت سے مزاحم نہیں ہے تو اسے بدعت حسنہ کہا جائے گا ورنہ بدعت ضلالہ۔ اگر ہر بدعت ضلالہ ہی ہوتی تو تراویح کے مسئلہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ "نعم البدعت" نہ فرماتے۔ بدعت کو بہترین بدعت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بدعت "بدعت ضلالہ" نہیں ہوتی۔ عارف حق حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات کی کسی دفعہ میں فرمایا ہے۔ کہ بدعت کی کوئی قسم نہیں جس سے علماء دیوبند یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مجدد صاحب کی نظر میں ہر بدعت "بدعت ضلالہ" ہے حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے بلکہ مجدد صاحب علیہ الرحمہ کا فرمانا ہے کہ بدعت حسنہ بھی سنت ہی کی ایک قسم ہے لہذا بجائے بدعت حسنہ کے اسے سنت کہا جاسکتا ہے۔ یہ قول ہمارے حق میں زیادہ مفید ہے نہ کہ ان کے حق میں اور خود دیوبند کی چہار دیواری میں آج ایسے معمولات و مراسم مروج ہیں جن کا عہد رسالت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا جیسے ختم بخاری شریف حوالہ کیلئے فتاویٰ رشیدیہ ملاحظہ فرمائیے۔

عہد رسالت میں جب بخاری شریف ہی کا وجود نہیں تھا تو ختم بخاری کا کیا سوال؟ معلوم ہوا اسلام میں جب کوئی نئی چیز داخلہ لیتی ہے خواہ مثبت پہلو سے یا منفی پہلو سے اس کی دو صورت ہوگی یا تو اس میں حسن ہوگا یا قبح! اسی لئے سید عالم روحی فداہ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

"مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً..... الْعَ، مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً..... الْعَ"

یعنی جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو وہ اس پر عمل کرنے والے دونوں ہی مستحق اجر و ثواب ہیں اور جس نے بُرا طریقہ ایجاد کیا تو وہ اور اس پر عمل کرنے والے دونوں ہی لائق جزا و نوبخت ہیں۔

یہ حدیث اس باب میں حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت ضلالہ نہیں کہا جاسکتا۔

اب اسی کوئی پر میلاد و سلام و قیام وغیرہ کو پرکھا جائے گا۔ ورق الٹے اور دوسرے مباحث کو ملاحظہ فرمائیے۔

﴿علم غیب﴾

نہ پوچھئے وقت کی فتنہ سامانیوں کا علم! مسئلہ علم غیب بھی اختلافات کی لٹ میں سرفہرست ہے۔

ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب سرور کو نین روجی فداہ ﷺ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ حدود ادب میں رہتے ہوئے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ترازو و پیمانہ نہیں جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کو تولد جاسکے! بس اس بارے میں ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ دینے والے پروردگار جانے یا لینے والے احمد مختار سرور کو نین یہ جانتے تھے اور وہ نہ جانتے تھے۔ اس کہنے کو ہم گستاخی و بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات! اور اسی کے ساتھ ہر راہیہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کا علم ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم اور یقیناً نہیں معلوم لیکن وہ علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو وہ سب خدائی کا دیا ہوا ہے۔ اس لئے بطور نتیجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور سرکارِ دو عالم کا عطائی ہے۔ چنانچہ ہم خدا کو عالم الغیب کہتے ہیں اور سید عالم کو عالم غیب ہمارے اس عقیدے پر آیات قرآنی و احادیث نبوی شاہدِ عدل ہیں۔ مثلاً۔

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

(سورہ سلہ ۵ و کوع ۷)

اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے۔

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ﴾

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

تیسری جگہ ارشاد ہے۔

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾

(سورہ ص ۲۹ و کوع ۲)

غیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے پسندیدہ

رسول کے۔

ایسے ہی علم غیب کے ثبوت میں بہت سی احادیث ہیں جن کو گھیرا جائے تو ایک دفتر چاہئے قرآن حکیم کی چند شہادتیں اس لئے حاضر کر دیں گئیں تاکہ قلب و ذہن کا اطمینان حاصل ہو جائے۔

علم غیب سے متعلق منکرین علم غیب کے متعدد اقوال ہیں جس میں بے حد تحائف و تضاد ہے کسی کا کہنا ہے۔

”رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا۔“

کسی نے یہ کہا۔

”اگر خدا کے دینے سے بھی رسول خدا کو علم غیب مانا جائے تو بھی

شرک ہے۔“

کسی نے لکھا کہ:

”سرور کو نین کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی“

اور مولانا تھانوی نے تو یہاں تک لکھ دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ۔

”پیغمبر اسلام کو کل علم غیب نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا تھا اور اگر بعض علوم

غیبیہ حاصل ہیں تو پھر اس میں رسول اللہ ہی کو کیا تخصیص ایسا علم تو ہر جانور، پانگل، بچے بھی کو حاصل ہیں۔ "العباد باللہ من ذالک۔"

یہی وہ ناپاک و گندہ تصور ہے جس پر آئے دن مباحثے اور منظرے ہوتے رہتے ہیں اس سلسلہ میں یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن سے علم غیب کا انکار ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب ذاتی کا انکار ہے یعنی خدا کے سوا کسی کو بھی علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ اور وہ آیات قرآنی جن سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔

حیرت ہے اس قوم پر جو انبیاء سابقین کے لئے تو علم غیب مانق ہے مگر اپنے نبی کے متعلق جنگ و جدال کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں۔

﴿أَبْشِرْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْرُجُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾

میں تمہیں بتاؤں گا جو تم لوگ کھا کے آتے ہو اور اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کر کے آتے ہو۔

آج تک دیوبند نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا کہ غیب کا جاننا اور بتانا تو خدا ہی کی شان ہے یہ حضرت مسیح کو کیسے خبر ہوگئی۔ ہم انصاف پسند دنیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے وہ کلمہ گو جو اپنے نبی کا علم غیب ماننا شرک سمجھتے ہیں، وہ حضرت مسیح کے علم غیب پر ایمان لانے کے بعد کس طرح موصدہ گئے؟ کلمہ اور نماز کی آڑ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ عیسائی مشنری کی انتہائی ودلالی کا پاٹ ادا کیا جا رہا ہے۔ "فاعتبروا یا اولی الابصار"

☆☆☆

﴿میلاد، سلام و قیام﴾

میلاد شریف کو ہم اہل سنت غلاموں کی طرف سے اپنے آقا کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت تصور کرتے ہیں نہ تو اسے ہم فرض کہتے ہیں اور نہ واجب۔ ہم اسے مہمات دین میں شمار نہیں کرتے البتہ ایوان اسلام کے یہ وہ نقش و نگار ہیں جس کو دیکھ کر ایک اجنبی آنکھ بھی یقین کر لیتی ہے کہ کسی خوش عقیدہ کی زینت نگاہ ہے کسی عمارت کا پرچم اس عمارت کا جز نہیں ہوتا لیکن یہ جھنڈا بہت دور سے خبردار کر دیتا ہے۔ کہ اس میں کسی مکتبہ فکر کا نظام حیات مرتب ہوتا ہے۔

قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے بارہا اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ سرکار کی آمد سے پیشتر حضرت مسیح نے بشارت دی تھی۔ ﴿يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اُسْمُهُ اَحْمَدُ﴾ میلاد شریف ایک ذکر خیر ہے جس کے ذریعہ مسلمانوں کو طہارت نماز روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں ایسے ہی عمل صالح کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور برائیوں سے اجتناب و پرہیز کی ہدایت ایک ایسا کار خیر جو عام مسلمانوں کے لئے رشد و ہدایت کا ایک روشن مینارہ ہوا سے کنہیا کے جنم کا سوا نگ کہہ کر اس سے نفرت و برہنشتگی کی ایک مسموم فضا پیدا کرنا یہ اسلام و مسلمان دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟

حاجی امداد اللہ مہاجر تلی جو اکابر دیوبند کے پیر و مرشد ہیں۔ اس مسئلہ میں ان کی کتاب "فیصلہ ہفت مسئلہ" ایک نہ جھٹلائی جاسکے والی دستاویز ہے۔ جس فیصلے کے روپر و پوری دنیا دیوبندیت مجرموں کے کٹہرے میں کھڑی کر دی گئی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر تلی سے میلاد، سلام و قیام عرس، فاتحہ وغیرہ سے متعلق سات

سوالات کئے گئے تھے جس کا جواب فیصلہ مفت مسئلہ کے نام سے چھپ چکا ہے۔

حاجی صاحب فرماتے ہیں..... جس کا مفہوم یہ ہے۔

”فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہے اور ذریعہ برکات سمجھ کر محفل مولود منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں کیف و لذت محسوس کرتا ہے۔“

پیر و مرشد کے اس فیصلے کے بعد دیوبندیوں کی زبان گدڑی سے کھینچ لی گئی ہے۔ اب اس کے خلاف ان کی جس قدر بھی بکواس ہے وہ کھسیانی بلی کھبانو چے کی آئینہ دار ہے۔

حاجی صاحب کے اس فیصلے میں سلام و قیام کی حقیقت بھی روشن ہو گئی۔ وہ محفل مولود میں محض سلام پڑھنے کے قائل نہ تھے بلکہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے۔ میاں و شریف میں سلام و قیام حاجی صاحب کا ایک ایسا عمل ہے جو۔ ”خلف“ و ناخلف کی کسوٹی بن گیا ہے۔ علاوہ ازیں آیت درود میں تھو، بدھو، خیر کو و درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ ایمان والوں کی قید لگی ہے۔ جس قید نے واضح کر دیا کہ جو مومن ہو گا وہ بغیر کسی قبل و قال کے صلوٰۃ و سلام پڑھے گا چونکہ غیر مومن خود ہی جانتا ہے کہ مجھے حکم ہی نہیں دیا گیا اس لئے اس کے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا سوال بھی نہیں ہوتا اس کے انکار نے خود اس کی پوزیشن واضح کر دی کہ وہ اس حکم کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ رہ گیا قیام چونکہ ”مسلموا“ کے ساتھ ”تسلیما“ اس کا مفعول مطلق بطور تاکید لایا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف سلام ہی نہ سمجھو بلکہ ایسا سلام جو ان کی شان کے لائق ہو۔ لہذا لیٹنے، کھڑے ہونے

میں قیام ہی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں احترام و عظمت کا عمل اظہار ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن مجید کے اس مفہوم کی رعایت کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت نے وہ قیام جو مباح تھا اُسے مستحب و مستحسن قرار دیا تاکہ ”تسلیما“ کی قید پر عمل درآمد ہو جائے۔ جو اظہار عظمت کا ایک ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں جہاں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں لیٹنے، بیٹھنے کھڑے ہونے کی کوئی قید نہیں ہے جس کا ظاہر اور واضح مفہوم یہی ہے کہ سلام پڑھنے والے کو اختیار ہے وہ جس طرح چاہے پڑھے۔ قرآن کے اس دیئے ہوئے اختیار پر اب پہرہ بٹھانے والا کون ہے۔ کہ کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھا جائے۔ اصول فقہ کا یہ دستور ہمارے حریف کو بھی مسلم ہے کہ ”اصل اشیاء میں اباحت ہے“ جس کی حلت و حرمت، جواز و عدم جواز سے متعلق شریعت کی زبان خاموش ہے وہ اپنے اصل میں مباح ہے۔ قیام جیسی مباح شے کو روکنے کو یا شرعی امور میں اپنی غاصبانہ ٹھیکیداری کو رواج دینا ہے۔ فقہاء کرام نے اس کی بھی صراحت فرمائی ہے اگر مباح جیسی چیزوں کے مانعین پیدا ہو جائیں تو اس کی حیثیت مباح ہی کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ واجب کی حدود کو چھو لیتی ہے گویا اس کی حیثیت اگر واجب کی نہیں تو کالواجب کی ہو جاتی ہے۔ رہ گیا قیام کو روکنے کے لئے جو علماء دیوبند کی حیلہ تراشیاں ہیں الزام و اتہام کی ان تمام گندگیوں سے اہل سنت کا دامن بالکل بے غبار ہے۔ اپنے اعمال و افعال کی تشریحی وضاحت کے ذمہ دار ہم ہیں نہ کہ آغخاب ہمارے عمائد و اساطین کی کتابوں میں اگر کتاب و سنت کے خلاف کچھ آپ کو مل گیا ہو۔ (العیاذ باللہ من ذالک) تو اُسے قوم کی عدالت میں پیش کیجئے۔ البتہ اپنے تصورات کی بنیاد پر ہمارا محل اٹھانے کی کوشش نہ کیجئے۔

قرآن نے ہمیں سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کیفیت ہم پر چھوڑ دی ہے لہذا اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ کو مل گئی ہو جس میں قیام کی ممانعت ہو تو۔

﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

اگر تم دعوے میں سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کی۔

عجب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و داماں کا

جو یہ ٹانگا تو وہ ادھر ادا دھڑا تو یہ ٹانگا

اسی طرح عرس و فاتحہ سے متعلق بھی حاجی امدا اللہ صاحب نے مسلک اہل سنت

ہی کی تائید و حمایت فرمائی ہے چونکہ اختصار پیش نظر ہے اس لئے میں ناظرین

سے یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہر چند کہ عرس و فاتحہ، میلاد و سلام جیسے فروغی

مسائل میں اہل سنت کا علماء دیوبند سے اختلاف ہے لیکن یہ کلیدی و بنیادی

اختلافات نہیں ہیں۔ علماء اہل سنت کی متعدد و مستند اور معتبر کتابوں میں قرآن و

سنت و اقوال ائمہ سے ان مسائل کو مبرہن اور مدلل کیا گیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

قہر آسانی ”جلد دوم“ میں یہ مسائل زیر بحث آئیں گے۔ اور قہر آسانی جلد دوم

اپنی نوعیت کی ایک ممتاز و منفرد کتاب ہوگی جس میں ان مسائل کے ایک ایک

گوشے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔

واضح رہے دیوبند سے ہمارا بنیادی اختلاف میلاد و سلام کا نہیں ہے۔ بلکہ

علماء دیوبند تو ہین نبوت کے مجرم ہیں۔ لہذا سرفہرست ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے

کہ وہ عرس و فاتحہ کے قائل ہو جائیں بلکہ آقائے دو جہاں روحی فدا ہوئے کے

خلاف جو ہر افشانی کی ہے اس سے رجوع و توبہ کر لیں الا ہم فلا ہم کے

جب وہ ان منزلوں سے گذر جائیں گے تو میلاد و سلام کے لئے خود ہی دل میں جگہ بن جائے گی۔ پہلے تو ہین نبوت سے دل کا زنگ دور کر دیا جائے پھر عشق کا ہاتھ آگے بڑھ کر خود ہی میقل کر دے گا۔

العقائد : کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر

رہے ہیں۔ اگر پسند خاطر آجائے تو ہرے علماء کے حق میں صحت و سلامتی اور

ترقی درجات کی دعاء کیجئے انہوں نے ہی ادارہ کو اس قابل بنایا کہ وہ اس عظیم

کتاب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جرأت و سعادت حاصل کر سکے۔

اگر آپ نے ہماری خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ادارہ کی خدمات کو

سراہا تو ان شاء اللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں علماء حق کی نادر تصنیفات پیش

کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔

ہم آپ کی مخلصانہ رائے کے منتظر ہیں خدا کرے یہ کتاب عوامی رشد و

ہدایت کے لئے ایک روشن منارہ ثابت ہو۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم

مشتاق احمد نظامی

۲۷ رجبہ ۱۴۰۵ھ مطابق ۲ دسمبر ۱۹۸۵ء

آفس پاساں الہ آباد نمبر ۳

﴿عقائد ذریعہ نجات ہیں یا اعمال﴾

یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

دنیا و آخرت کا کوئی بھی کام ہو کسی نہ کسی عقیدے کی پیداوار ہوتا ہے۔ ہر دلیل کی بنیاد کسی نہ کسی عقیدے پر ہوتی ہے۔ اگر عقائد مسلوب ہو جائیں تو دنیا میں نہ تو کسی دلیل کا وجود ہوگا اور نہ کسی عمل کا کیونکہ ہر عمل سے پہلے اس کی غرض و غایت متعین ہوتی ہے۔ جس کی کڑیاں عقائد سے جا ملتی ہیں۔ انسانی زندگی کو خاطر خواہ صحیح نتائج سے ہمکنار کرنے کے لئے کشتی حیات کو سائل نجات تک پہنچانے کے لئے فوز و فلاح کی معراج کا منتہائے عروج متعین کرنے کے لئے کسی معاشرے کو سماجی و اصلاحی ارتقاء سے دوچار کرنے کے لئے عقائد کا درست اور غیر متزلزل ہونا نہایت ضروری ہے کہ اسی سے تحریکیں مضبوط و متحد ہوتی ہیں اور کام کرنے کی حقیقی لگن جنم لیتی ہے جو ایک نہ ایک دن اسے لیلائے کامیابی سے ہم آغوش کر دیتی ہے۔ عقائد جیسے ہوں گے اسی طرح کے نتائج منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوں گے عقائد غلط ہیں اعمال ضائع ہوں گے۔ حیات انسانیہ کو منزل نجات تک پہنچانے سے قاصر رہیں گے درحقیقت عقائد روح ہیں اور اعمال جسم۔ عقائد اصل ہیں اعمال اس کی شاخیں، جس طرح شاخیں بلا جڑوں کے تروتازہ نہیں رہ سکتیں، نشو و نما کے لئے غذا نہیں حاصل کر سکتیں بالکل اسی طرح نجات و کامیابی کا حسین چہرہ پردہ عدم میں مخفی رہتا ہے۔ فوز و فلاح مفقود و غیر مربوط رہتی ہے جب تک عقائد درست و مستحکم نہ ہوں۔ عقائد روح ہیں۔ اور اعمال جسم عقائد کے

بغیر اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسلام نے اسی اصول پر اپنی تمامت تعمیر کی۔ توحید باری عظمت رسالت بنیادی عقائد ہیں جن کے بغیر اعمال ناقص یا مکمل اور بے بنیاد ہوتے ہیں۔ ایمان کے معنی ہیں۔ تصدیق، یحسان صدق دل سے یقین کرنا، زبانی اقرار اور عمل بالا رکاز اس کے لوازمات ہیں قرآن نے اعمال کو دوسرا درجہ دیا ہے اور ایمان کے ساتھ مربوط و مشروط قرار دیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

پیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ۔

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّوهَ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

پیشک ہم نے آپ کو شہادت دینے والا و خبری سنانے والا، ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اس کی عزت و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ (نمازیں پڑھو)

رسول کی عزت و توقیر کے بغیر نہ ہی ایمان مکمل ہے اور نہ ہی اعمال مقبول، کوئی خواہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، مکمل طیبہ کا کتنا ہی ورد کیوں نہ کرتا ہو، کیسی ہی لچھے دار تقریر کرتا ہو لیکن اگر اس کی تقریر تحریر اعمال و افعال گفتار و کردار سے توقیر رسالت نہیں ظاہر ہوتی تو ہیں کامرکب ہوتا ہے۔ وہ کھلا ہوا بے دین ہے۔ ایمان کی اس کو ہوا بھی نہ لگے گی۔ درحقیقت وہ اسام کے بنیادی عقیدے ہی سے

مخرف ہو گیا ہے۔ اسے باغیوں کی صف میں جہ مے گی۔ عاشقان رسول کی صفیں کبھی بھی اسے قبول نہ کریں گی۔

معلوم ہوا کہ ایمان تو حید باری عظمت رسالت کا نام ہے۔ اعمال بغیر ایمان کے ناقابل اعتبار ہیں عقیدے میں خامی بے دینی اور بدکرداری پیدا کرتی ہے۔

ایمان کے لئے سب سے مہلک مرض شک و شبہات ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ یقین کامل کے بغیر طمانیت قلبی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے (سورۃ فاتحہ کے بعد) قرآن کی سب سے پہلی سورۃ میں اس کی طرف تنبیہ بلغ فرمائی..... ارشاد فرمایا۔

﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ یہ کتاب اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔

جہاں شکوک و شبہات ہیں وہیں تذبذب و اضطراب ہے عزم بالجزم پیدا ہی نہ ہوگا اور نہ ہی عقیدہ پختہ ہوگا۔ اسی بنا پر رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدے اور ایمان کی چٹنگی کے ساتھ شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر اس کتاب کی صداقت پر ایمان لاؤ۔ کوئی کتاب اس وقت تک سرچشمہ ہدایت نہیں بن سکتی جب تک کہ شبہات کو شہر بدر کر کے والہانہ عقیدت اور شینگی کے ساتھ اس کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ کیونکہ ہر قسم کی کامیابی اور نجات کا راز عقیدوں کی چٹنگی میں پوشیدہ ہے۔

سرکارِ دو عالم روحی لہ القدامہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

”مَنْ قَلَّ مِثْقَلُ الْكَلِمَةِ الْيُمْنِ غَرَضْتُ عَلَى عِمَّتِي فَأَبَى فَبُيِّ لَهَا نَجَاةٌ“

جس نے مجھ سے وہ کلمہ قول کر لیا جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا

تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا تو وہی کلمہ اسی کے لئے باعث نجات ہے۔

جس نے خالص عقیدے کے ساتھ کلمہ قبول کیا نجات صرف اسی کے لئے ہے کیونکہ عقائد ہی سے اعمال کی صحت بنتی ہے۔ عقائد میں ریب و شبہات کا رخنہ ہو۔ تو اعمال میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ تحریر و تقریر کے انداز بدل جاتے ہیں۔ عشق و محبت کی روح اعمال و کردار سے پرواز کر جاتی ہے۔

منافقین کے اعمال متزلزل تھے۔ انہوں نے ریب و اضطراب کو عیاری و مکاری کے ذریعہ چھپانے کی کوشش کی۔ مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ سعی لا حاصل ہی رہی۔ عقائد کی خرابی گفتار و کردار کے درپے سے برابر جھانکتی رہی۔ بدر، احد، تبوک وغیرہ غزوات کے واقعات شاہد ہیں اور اس کے بین ثبوت ہیں۔ انتشار پیدا کرنے کی مختلف سازشیں بے نقاب ہوئیں۔ جنہوں نے عقائد کے خراب ہونے کی غمازی کی اور بہت سے مقامات پر عقائد کی بے راہ روی، اعمال کی خرابی بن کر طشت از ہام ہو گئی۔ جس سے سارے معاشرے کو نقصان پہنچا، مبادیہ مرض متعدی بن کر صحت مند عناصر کی صحت پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ طبیب امت نے بروقت مداخلت کی، اور انہیں باہر نکال پھینکنے کا حکم کھلا، اعلان کر دیا، ان کے عذر رنگ نامقبول قرار دیئے گئے۔

غزوہ تبوک میں منافقین شریک نہ ہوئے، مقابلہ رومیوں کی جابر حکومت سے تھا، دور و راز کا سفر گرمی کا زمانہ، اخراجات کی قلت، انہوں نے یہ مشہور کرنا چاہا کہ اس غزوہ میں ہلاکت و تباہی کے علاوہ کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ فرمان رسالت کی عظمت و صداقت کا انکار ہی اس قسم کے ناشائستہ اعمال کا بانی ہو سکتا تھا۔ مومنین

صادقین نے صدائے رسالت پر لبیک کہا، ادھر رومیوں پر رعب طاری ہو گیا، مقابلہ کو نہ آئے سرحدی زمینداروں اور حاکموں سے معاہدہ اور تاوان جنگ وغیرہ بہت سامان لے کر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ شیع رسالت مع پروانوں کے وطن واپس آئے۔ نکتہ چینوں اور عظمت رسالت میں شک و شبہات کے مرتکب منافقین کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مال غنیمت میں حقدار اور حصہ دار بن جانے کے لالچ میں دربار رسالت میں حاضر ہو کر معذرت خواہ ہوئے۔ اعمال کی کوتاہی تو قابل درگزر ہے مگر عقائد کے بنیادی فساد کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنُ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَحْبَابِكُمْ وَسَيَرَّ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُزْفُونَ إِلَىٰ آلِهِمِ الْعُيُوبَ وَالشَّهَادَةُ قَبْلَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورہ توبہ پ ۱۱)

منافقین معذرت کرنے آپ کی واپسی پر آئے۔ فرمائے کہ تم عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ بیشک اللہ نے تمہاری تمام خیریں ہم کو بتادی ہیں اللہ اور اس کا رسول تمہارے تمام اعمال دیکھے گا۔ پھر تم مرنے بعد غیب و شہادت جاننے والے خدا کے حضور میں پیش کئے جاؤ گے جو تم کو تمہاری کرتوتوں سے باخبر کر دے گا۔

اپنی منافقت پر دوبارہ پردہ ڈالنے کے لئے معذرت خواہی کا خدائے وحدہ لاشریک نے کیا جواب دیا۔ بات اگر عملی کوتاہیوں تک ہوتی تو حضرت کعب وغیرہ کی طرح توبہ مقبول ہو سکتی تھی۔ مگر یہاں بنیادی عقیدوں کی خرابی تھی۔ نجات کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ کسی طرح بھی توبہ قبول کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔

کیونکہ اس طرح سارا معاشرہ متاثر ہو سکتا تھا۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے، روزہ، نماز، حج زکوٰۃ ادا کرتے، مسلمانوں کی طرح صورت و لباس اختیار کرتے لیکن صرف اعمال ہی نجات کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور رسالتاً ہی ﷺ نے ارشاد خداوندی کے مطابق ان کی توبہ نامقبول ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا باقاعدہ مقاطعہ کر دیا۔ چونکہ انہوں نے انسانیت کی بنیاد کھوکھلی کرنے کی کوشش کر کے نہ صرف اپنا نقصان کیا تھا بلکہ دنیائے انسانیت سے غداری بھی کی تھی لہذا ان سے تمام انسانی رشتے بھی منقطع کر دیئے گئے۔ اور حکم نازل ہو گیا کہ۔

”لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِيهِ وَلَا تُقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ“

ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اگر ان میں کوئی مر جائے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔

(علامہ مولانا محمد دانش علی صاحب فریدی)

☆☆☆

ایمان

یوں تو مدعیان اسلام کے کتنے ہی حقائق بساط عالم پر ابھرے اور پھر حرف غلط کی طرح مٹ گئے کچھ ان میں وہ ہیں جن کا دھندلا سا عکس بھی ذہن و دماغ میں باقی نہ رہا۔ صفحات توارخ و سیر پر ان کے نقوش مل سکتے ہیں۔ جیسے معتزلہ جبریہ، قدریہ، کرامیہ وغیرہ لہذا ان پر نقد و نظر محض عبث بلکہ باعث اضاعت وقت ہے۔ موجودہ مذاہب میں ہر مذہب بپایک دلیل تحریر و تقریر کی پوری توانائی کے ساتھ اعلان عام کر رہا ہے کہ ہماری منتخب شاہراہ انسانیت کو فلاح و نجات کی ضمانت دے سکتی ہے۔ ہمارا نظریہ وحیات خدا رسی کی منزل کی صحیح نشاندہی کر سکتا ہے۔

قدرت کی جانب سے انسان کو سرمایہ شعور و پنداری کی دولت بے پایاں سے مالا مال کر کے مکلف کر دیا گیا ہے اسی عقل و شعور کی رہنمائی میں انسان کو دنیا میں ایک پاکیزہ اور باوقار زندگی گزارنے کیلئے اور آخرت میں نجات و فلاح کے حصول کیلئے ایک ٹھوس نظریہ ایک غیر مبدل دستور کا پابند ہونا پڑے گا۔ تمام مدعیان اسلام کا یہ مسلمہ فیصلہ ہے کہ صرف ایمان ہی ایک مقدس معاشرہ مرتب کر سکتا ہے۔ اور ایمان ہی فلاح و نجات، امن و امان اور سکون و اطمینان کی ضمانت دے سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ایمان ہی کے مفہوم کی وضاحت مقصود ہے۔ ہر طبقہ ایمان کا مدعی ہے۔ حالانکہ ہر طبقہ کے نظریات میں بون بھید اور تضاد و تخالف موجود ہے قرآن عظیم و احادیث و کتب ملت کا ہی فیصلہ ناطق اور واجب التسليم ہوگا۔ علم کلام کی غیر معمولی نہایت مستند کتاب شرح عقائد میں ہے۔

”ان الایمان فی الشرع عو التصدیق بما جاعه من عند اللہ ای تصدیق

النبي ﷺ بالقلب فی جميع ما عليه بالصورة الاقرار باللسان الا ان التصديق ركن منه لا يحتل السقوط اصلاً والا قرار قد ينحمله فی حالته اکراه

اس کی شرح رمضان میں ہے۔

”ای فیما الشہر کونہ من دین الرسول بالخیر المتواتر انتہی“

حاصل یہ کہ ایمان نام ہے ان تمام ضروریات دین کی توثیق و تصدیق کا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شارع علیہ السلام تک پہنچیں نیز ان تمام امور کا زبان سے اقرار و اظہار کا رمضان میں تشریح کی گئی کہ امور ضروریہ سے مراد وہ احکام و ارشاد ہیں جن کا دین محمدی سے ہونا خبر متواتر سے ثابت ہو جو عوام میں شہرت عامہ رکھتے ہوں جیسے وجود صالح، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ شرع عقائد کی مذکورہ بالا عبارت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ رکن ایمان صرف تصدیق ہے اور اقرار و اظہار دنیاوی احکام کے نفاذ کا ذریعہ ہے اس کا ما حاصل یہ کہ اگر تصدیق قلبی پر کسی کی موت ہوگئی اور وہ اقرار باللسان نہ کر سکا تو عند اللہ وہ صاحب ایمان گیا۔ ایک غیر معروف انسان کی شکل و شبہت میں حامل وحی حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر سوال کیا۔

”اخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ و ملیکۃ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیر و شرہ قال صدقت“

یا رسول اللہ ایمان تقدیر خیر و شر کی تصدیق و یقین کا نام ایمان ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا آپ نے صح فرمایا زبان نبوت نے ایمان کی غیر مبہم اور نہایت واضح تشریح ارشاد فرمادی۔

امام الائمہ سراج الامہ عماد الملئہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ "لَا تَكْفُرُ اَهْلُ الْقِبْلَةِ" ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کو حق مانتے ہوں جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا منکر ہو وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ شرح عقائد کے حاشیہ میں ہے۔

ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہم اس کو ایماندار ہی کہیں گے یہ اس لئے کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ نہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿وَيُؤَيِّدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالیں یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں۔ آج کل کے مذاہب باطلہ نے قول امام سے سیدھے سادھے مسلمانوں کے صحیح و سالم ذہن و فکر کو برباد کر کے رکھ دیا ان کے خرمین کو آتش فریب سے پھونک ڈالا ان کو سبز باغ دکھایا گیا کہ امام مذہب کا ارشاد ہے۔ اہل قبلہ کبھی کافر نہ ہوگا۔ (اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کے حق ہونے پر متفق ہوں جیسے عالم کے حادث ہونا، جسموں کا محشور ہونا، عز و جل کا کلیات اور جزئیات کا عالم ہونا وغیرہ وغیرہ جو عمر بھر نیکیوں پر مداومت کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ علم قدیم ہے جسموں کا حشر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جزئیات نہیں جانتا وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کفر کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ پائی جائے اور اس سے کفر کے موجبات میں سے کوئی موجب نہ صادر ہو۔ اس تشریح کا حاصل یہ ہوا کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے یا وہ شان الوہیت یا شان رسالت میں گستاخی کرے وہ اہل قبلہ میں سے

نہیں۔ وہ ضرور بالضرور کافر ہے۔ اس کو کافر کہنا۔ لَا تَكْفُرُ اَهْلُ الْقِبْلَةِ کے معنی نہیں۔ (امجدی)۔ اور اس آیت کریمہ سے ان کو بے خبر رکھا گیا۔

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

یعنی کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل میں نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔

اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا کہ مشرق و مغرب خواہ کعبہ مقدسہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی کچھ نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی اللہ عز و جل و قیامت وغیرہ ضروریات دین پر ایمان لانا ہے۔

تفسیر معالم التنزیل میں ہے۔

"فَقَالَ قَوْمٌ عَنِ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَالنَّصَارَى وَذَٰلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ مُتَّصِلَةً قِبَلَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَالنَّصَارَى قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَزَعَمَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ أَنَّ الْبِرَّ قِبَلَ ذَٰلِكَ"

ایک قول پر اس کے مخاطب یہود و نصاریٰ ہیں یہود سمت مغرب بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرتے اور نصاریٰ مشرق کی طرف اور ہر ایک کا گمان تھا کہ اسی میں نیکی ہے۔

معلوم ہوا کہ کسی سمت متوجہ ہو کر خواہ کعبہ ہی ہو نماز پڑھنا ہی دلیل ایمان نہیں سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔

"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحِبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدِّينِ وَلِدِهِ وَالنَّاسِ أَهْلِيهِ"

ایمان دار ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اول داس کے باپ اور تمام اپنی نوع انسان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

کیا امام کی نگاہ اجتہاد میں یہ آیت کریمہ اور حدیث مصطفیٰ علیہ التحیۃ والہ وسلم تھی۔ صرف نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان اور ہی شے ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار بھی تو دلیل ایمان نہیں جیسا کہ شرح عقائد امام نسفی میں ہے۔

”لیست حقيقة الايمان مجرد كلمة الشهادة على ما زعمت الكرامية“
بھلا کلمہ شہادت کی عظمت و رفعت کا کون منکر ہو گا مگر تنہا یہ بھی ایمان کی ضمانت نہیں پیش کرتا۔

کہاں ہیں وہ عجیب الخلق لوگ جو بیٹھ پرستو یا ندھ کر گاؤں گاؤں نگر نگر کلمہ اور نماز پڑھاتے پھرتے ہیں۔

بڑے پاک باطن بڑے پاک دل
ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں

ارے وہی کوہ قاف والے جن کی پیشانیوں پر ہاتھی کے پیر کے نشان بنے ہوئے ہیں جن کے پاؤں اٹھ روئیر کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، جن کا چکنا سرفرخ آبادی تربوز کی یاد دلاتا ہے۔

میرے عزیز دوستو!..... ان تمام اقوال کی تعبیر میں اختلاف ضرور ہے اطلاق میں یقیناً تخالف ہے۔ مگر جن کے دلوں میں محبت رسول کی شمع روشن ہے جن کا قلب و ذہن عشق رسول کی حرارت سے مالا مال ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ

سب کا معنوں سب کا مفہوم و مقصود اختلاف و تضاد کے شائبہ سے پاک ہے۔ امام اعظم قدس سرہ کی عبارت کا حاصل بھی یہی ہے کہ جو اہل ہے ہم اس کی تکفیر نہ کریں گے۔ اس پر اسلام و ایمان کا حکم کریں گے جب تک اس سے کوئی ایسا امر ظاہر نہ ہو جو تصدیق قلبی کی تکذیب کرتا ہو اور محبت رسول کا مطلب بھی یہی ہے کہ سرکار نے جو کچھ فرمایا اس کو حق و صواب یقین کرے دل کے تمام گوشے اور دماغ کے تمام اجزاء ان کے احترام و اعزاز سے مالا مال ہوں۔ جیسا کہ اسی شرح عقائد میں امام حلیل الشان نے فرمایا:

”حقيقة الايمان هو التصديق القلبي فلا يخرج المومن من عن الاتصاف به الا بما يناهيه الايمان“

ایمان کی حقیقت وہی تصدیق قلبی ہے اس وقت تک اس کو ایمان دار کہا جائے گا جب تک کوئی ایسا امر اس سے سرزد نہ ہو جو منافی ایمان ہو۔

اسی میں ہے۔

”فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار وكان اطلاق اسم الكافر عليه من جهته ان عليه شيئا من امارات التكذيب والانكار كما اذا فرض ان احد اصدق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلوة والسلام وسلم واقربه وعمل به مع ذلك شد الزنار بالاختيار وجد للصنم بالاختيار نجعله كافراً لما ان النبي ﷺ جعل ذلك علامته للتكذيب والانكار“

یعنی اگر کسی کافر میں تصدیق قلبی پائی جاوے جب بھی اس پر لفظ کافر ہی کا اطلاق کیا جائے گا اگر اس میں کوئی علامت تکذیب و انکار پائی جاوے جیسا کہ ہم ایک ایسا انسان فرض کرتے ہیں کہ شارع علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس نے اس کی

تصدیق کی زبان سے اقرار بھی کر لیا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا۔ مگر زنا با اختیار باندھتا ہے یا با اختیار پیش اصنام سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس پر حکم کفر ہی کریں گے۔ اس لئے کہ شارع علیہ السلام نے ان چیزوں کو علامت کفر فرمایا ہے۔

اسی آیت مذکورہ الصدر میں فرمایا گیا کہ محض رو بہ شرق و غرب ہونا ہی ایمان نہیں جب تک تصدیق قلبی نہ ہو اور نہ کوئی ایسا کردار اور کثرت ہو جو تکذیب امر ضروری پر دلیل ہو۔ اسی لئے سرکار عزت مدار علیہ السلام نے فرمایا کہ ”ایمان دار ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک تمام کائنات سے محبوب تر نہ ہوں“ جس کے دل کی تجوری میں عشق رسول کی دولت محفوظ ہوگی جس کے سینہ میں محبت رسول کی شمع روشن ہوگی جس کے سینے میں حرارت ایمانی ہوگی جو سرکار کے دامن رحمت سے مضبوط رابطہ رکھے گا یقیناً ان کے ہر فرمان پر سر تسلیم خم کرے گا۔ ان کے ارشاد کے احترام کو سعادت ابدی اور دولت سرمدی سمجھے گا اگر کوئی بالفرض ہر آن میں لا الہ الا اللہ کی کروڑوں ضرئیں لگائے ہر سانس میں بارگاہ الوہیت میں سجدہ عبادت پیش کرے زکوٰۃ کی ایک پائی حقدا تک پہنچے دے آقائے نامدار کی محبت کا دعویدار ہے اور تمام فرائض و واجبات کو لزوم حیات جانے۔ مگر ختم نبوت کا منکر رہے۔ نگاہ شرع مطہر میں یقیناً جزاً کافر ہے۔ اس لئے کہ آیت کریمہ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ اور احادیث متواتر مثلاً ﴿تَمَّتْ بِي النَّبِيُّۃُ كَأَصْرَاحَةٍ مُّنْكَرَةٍ﴾ جبکہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی باطل نبوت پر ایمان لائے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شان اقدس میں سخت گستاخی کی جیسا کہ اس ناپاک شعر میں ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

کیا قادیانی زبان پر کلمہ شہادت نہیں؟ کیا قادیانی نمازی نہیں؟ کیا فرضیت زکوٰۃ، ملائکہ، جنت، دوزخ، تقدیر کا قائل نہیں؟ کیا کلمہ شہادت نہیں پڑھتا؟ ہاں ہمہ تکذیب امر ضروری کی وجہ سے سرحد ایمان سے نکل گیا ہے۔

وہابی دیوبندی تبلیغی مودودی ان کی شکل و شبہات اور طریقہ و کار میں ضرور معمولی سا اختلاف جھلکتا ہے مگر ان سب میں وہی ابلیسی روح ہے۔ شراب ایک ہے رنگ پیو نہ بدلا ہوا ہے۔ یہ سب جڑواں ہیں۔ ایک ہی غلیظ اور سٹری ہوئی چھاتی کا دودھ پی کر پلے بڑھے ہیں۔ ان سب کو مورث اعلیٰ وہی اٹھیل ہے۔ جس کی ناپاک روح ان سب میں رواں دواں ہے ان سب کے معتقدات مشترک ہیں یہ سب رضاعی بھائی ہیں۔ کہیں علم غیب کو خاصہ خدا بتایا اور مانا تو زید و عمرو پاگل جانوروں کو بھی علم غیب بخش دیا۔ میلاد پاک کو کنھیا کے جنم سے بدتر کہہ دیا۔ خدا کو کاذب مان لیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بنی اسرائیلی چرواہا کہہ کر اپنی ذاتی گندگی کا ثبوت فراہم کر دیا۔ ختم نبوت کو کمالات نبوی سے خارج کر دیا۔ ہزاروں محمد (ﷺ) کی بعثت کو ممکن کہہ دیا یہ تمام اقوال سراسر تصدیق قلبی کی تکذیب پر شہادت و برہان ہیں۔ کیا یہ نمازی حاجی نہیں؟ کیا نماز و کلمہ گاؤں گاؤں پڑھتے پڑھاتے نہیں؟ کیا ان کو ایماندار کہا جائے گا؟

ایسے تمام منافقین ہر سانس میں ایمان مجمل ایمان مفصل بلکہ ساتوں کلمہ کی رٹ لگائیں۔ ان کے پُر فریب سجدوں کی کثرت سے چٹائیں گھس جائیں مگر جب تک اس عناد و نفاق پر قائم ہیں صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ ان المنافقین

فی الملوك الاسفل۔

ارشاد ربانی ہے۔

﴿اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكذبون اتحللوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله﴾

اے حبیب جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تو جانتا ہی ہے کہ بیشک آپ رسول اللہ ہیں۔ بیشک منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے جھوٹے ایمان کو ڈھال بنا لیا ہے۔ پس یہ اللہ کے راستے سے ہٹکے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی گواہی ایمان کو بچا سکی قدرت کی جانب سے اس پر کفر کی مہر ہوگئی۔ دور رسالت کے منافقین کلمہ گو بھی تھے نمازی بھی تھے حاجی بھی تھے مگر زبان نبوت نے ان کی فریب کاری کا پردہ چاک کر دیا۔ ان کے چہرہ عیاری کی نقاب کو ہٹا کر ان کی اصلی صورت کو ظاہر فرما دیا۔ مسلمان ان کے ادعائے ایمان ان کی نماز وغیرہ اعمال ظاہری سے فریب نہ کھائیں خدا نے عقل و شعور بخشا ہے۔

آج پالن سبھراتی بھولے سیدھے سادے عوام کو ابلیسی توحید سے گمراہ کر رہا ہے۔ ابلیس نے کہا تھا۔ تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں

سبھراتی کے نزدیک توحید کا مفہوم وہی تقویۃ الایمانی مفہوم ہے کہ خدا کے سوا اوروں کو ماننا خطیہ ہے اس کے نزدیک شرک سادوں بھادوں بن کر برس رہا ہے شب برأت کا حلوہ، نذرو نیاز، میلاد اور قبروں پر پھول ڈالنا، عرس کرنا، یا رسول اللہ،

یا علی، یا غوث کہنا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا، قوالی سننا، بزرگوں کو حاجت روا سمجھنا غرض ہر وہ کام جس سے عوام یہ خواص متعلق ہیں شرک ہیں اور مشرک کی بخشش نہیں۔ اس کا بھی وہی اسمعیلی انداز فکر ہے۔ رشید احمد اشرف علی ہی کا کلمہ گو ہے جیسے کہ ناپاک کتاب شریعت یا جہالت کے صفحہ ۳۰ پر ہے حقانی حنفی عالم ہیں جن کا تعلق تبیغی جماعت سے ہے۔ اس کے شرک کی تلواریں اندھے کی لانچی ہے جس سے شاید کوئی دامن بچالے۔ اپنے گھر والوں کو بھی مشرک بنا ڈالا خود بھی اقراری مشرک تھا مگر کہتا ہے کہ مجھ کو ہدایت مل گئی۔ (شریعت یا جہالت) اپنے گھناؤنے کردار و گفتار پر پردہ ڈالنے کے لئے اہل سنت پر افتراء کرتا ہے۔ کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں نمازی، اہل قبلہ کو کافر کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ مگر اس بدست شربانی سے کوئی پوچھے کہ کیا اہل سنت کلمہ گو نمازی اہل قبلہ نہیں پھر ان پر شرک کی بمباری کیسی؟ حاصل یہ کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے بشرطیکہ کوئی امرایہ صادر نہ ہو جس سے کسی امر ضروری کی تکذیب ہوتی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایمان مقدم یا عمل:

آج کل یہ فتنہ بھی کالرا کے جراثیم سے کچھ کم مہلک نہیں کہ بھائیو! ہم کو عقیدہ سے بحث نہیں ہم تو کلمہ اور نماز پڑھانے آئے ہیں۔ اپنے ایمان سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، کچھ شیاطین ہیں مسجد میں خضر کی صورت ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جب سادہ لوح مسلمان ان کے دام تزویر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ان کے ذہن و فکر، انداز گفتگو پر ابلیسی توحید والوں کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے، ان

کے متاع ایمان سرمایہ عشق رسول پر خوبصورت انداز میں ڈاکڑ ڈالا جاتا ہے۔

ہر کہ در کان نمک رفت نمک شد
کی مثل رنگ دہایت میں ایسا رنگ جاتے ہیں کہ ان کا منہ بھی شرک و کفر کا توپ خانہ بن جاتا ہے۔ ان کے منہ سے بھی وہی شرک و کفر کی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ رسول کے فدائیو! مصطفیٰ کے شیدائیو! پھونک کر قدم رکھو ان کی ناپاک صحبت بلکہ شیطانی سایہ سے دور رہو، ایمان اصل ہے نماز روزہ تمام اعمال اس کی فرع اور اس کا ثمرہ۔ اگر اعمال کو تقدم حاصل ہوتا بغیر ایمان کے اگر عمل کی کوئی قیمت ہوتی تو منافقین جو کلمہ گو بھی تھے نمازی بھی تھے مسلمانوں کے دوش بدوش رہتے تھے۔ مگر ان کو مسجد نبوی میں بھی پناہ نہ دی گئی۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے۔
ہزار سال عبادت کند نمازی نیست
قرآن مجید میں ہے۔

﴿عاملة ناصبة تصلي نارا حامية﴾

عمل کریں گے مشقیں بھریں گے مگر بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔

آئندہ امت کا اتفاق ہے کہ ایمان مقدم ہے اگر درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو وہ کبھی بار آور یا سرسبز و شاداب نہیں رہ سکتا بلکہ ایندھن بنا کر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر تصدیق سے خالی ہو کر عملی مجسمہ بن جائے جہنم ہی کا سزاوار ہوگا۔

امام شافعی نے شرع عقائد میں فرمایا۔

”وورد في الكتاب ايضا جعل الايمان بشرط صحة الاعمال كما في

قوله تعالى ومن يعمل من الصلح وهو مؤمن جمله ”وهو مؤمن“

حال اور حال بخیر، شرط ہوتا ہے۔ آیت پاک نے وضاحت فرمادی کہ صاحب ایمان ہی کا عمل صالح مقبول ہے۔ اور ایمان ہی منجی اور ضامن نجات ہے۔ سورہ عصر میں فرمایا گیا۔ ﴿والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصلح﴾ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ایمان کو عمل پر تقدم حاصل ہے پھر قرآن عظیم میں کہیں بھی کفار و مشرکین سے اعمال کا مطالبہ نہیں بلکہ ایمانداروں سے ہے۔

﴿يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص﴾

اسی طرح کثیر آیات جن سے آفتاب نصف النہار کی طرح روشن کہ ایمان عمل پر مقدم ہے۔ ”والله الهادي وهو تعالى اعلم“

(مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب)

☆☆☆

﴿ایمان بالقدر﴾

اندرون قعود یا تختہ بندم کردہ
بازی گوئی کہ دامن تر نہ شد ہشیار باش

ایمان بالقدر کا مسئلہ بڑا باریک، اہم اور نازک ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ قدرت خداوندی کے ان سر بستہ رازوں میں ہے جہاں تک پہنچنے میں فکر و فہم کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور لغزشوں، ٹھوکروں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس حقیقت کی اتھاہ گہرائی تک پہنچنے کے لئے جتنی کرید ہوتی ہے۔ الجھنوں کا دامن اور وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی کثرت تجسس کا بھانک نتیجہ ہے کہ لوگ گمراہی کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ اور انہیں ہدایت کی چھاؤں نہیں ملتی، جب ہی اللہ کے برگزیدہ رسول نے اس پر بحث مخفی کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ میرا نقطہ نظر شاید غلط نہ ہوگا کہ مسئلہ قدر کے سچ و غم میں الجھنے والوں میں جدید علوم و فنون سے وابستہ حضرات زیادہ تعداد میں ہیں یہ لوگ تضاد قدر کی ٹھوس حقیقت کو ایک خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے گویا تقدیر کا انکار بھی کوئی فیشن ہے جس کے بغیر تہذیب یافتہ لوگوں میں ان کا شمار نہ ہوگا ہماری یہی بد قسمتی ہے کہ گن ہوں کو شہد کی طرح حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں اور ایمان کو کڑواہٹ کا احساس تک نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارا مذہب ہی شعور مفلوج ہو گیا!

سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا میں بسنے والے حضرات کو سائنسی نظریات نے یکسر مادہ پرست بنا دیا ہے وہ رفتہ رفتہ لادینیت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ روحانی قوت اور ان دیکھے حقائق پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں وہ اس پراسرار حقیقت

پر قہقہہ لگاتے ہیں کہ انسان کے وجود سے پہلے اس کی تمام حرکات و سکنات محققہ ازل میں مرقوم ہو چکی ہیں اور اس کے لباس و وجود میں آنے کے بعد اسی ازلی تحریر کے مطابق ہر چیز رونما ہوتی ہے یہ لوگ مادی پیچیدگیوں میں گم ہو کر متاع ایمان کھو رہے ہیں اور ایک ایسی نئی پگنڈی اختیار کر رہے ہیں۔ جو گمراہی و بددینی کے شہر کی طرف جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اپنے زعم میں صحیح منزل کی طرف گامزن ہیں اب انہیں کون بتائے؟

ترسم نہ رسی بہ کعب اے اعرابی
کیں رہ کہ تو می روی بہ ترکستان ست

یہ لوگ اپنے ایمانی چہروں کے خدو خال ان احادیث کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں!
”عن علی قال رسول اللہ ﷺ لا یومن عبد حتی یؤمن باریع بشہد ان الا الہ الا اللہ واتی رسول اللہ بالحق ویؤمن بالموت ویؤمن بالبعث ویؤمن بالقدر“

حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ چار چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہوتا شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول برحق ہوں اور موت، بعثت آخری اور قدر پر ایمان لائے۔

”عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ لا یومن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطہ وان ما اخطاہ لم یکن لیصیبہ“

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنے سے مومن ہوتا ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے کہ جو کچھ زندگی

کو پیش آیا ہے اس میں خطا نہیں ہے اور جس میں خطا کی ہے اس میں صابت نہیں ا
کائنات بڑی وسیع و عریض ہے یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک
کے سوچنے کا طریقہ علیحدہ اور نقطہ فکر جدا گانہ ہے اس لئے سب سے پہلے کائنات
کی یہ اعلیٰ ترین مخلوق، گوشت و پوست کا یہ حسین و خوبصورت ڈھانچہ جس کا نام
انسان ہے اس رنگ و بو سے بھری کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس پر غور
کرتا ہے!

دنیا کے پردے پر انسانوں کی جو یہ متحرک تصویریں دکھائی دیتی ہیں کوئی
سنگتراشی کر رہا ہے۔ کوئی ہم وزن کے موتی بکھیر رہا ہے رات کے پرہول سنائے
میں کوئی نقب زنی کر رہا ہے۔ پولیس مجرم کی جستجو میں سرگرم ہے۔ پادری صلیب
کے سامنے کھڑا ہے اس کے لب تھر تھرا رہے ہیں۔ مندر کا بچاری گھنٹی کی آواز پر
جھوم رہا ہے۔ مسلمان مسجد میں خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ کسان
اپنے کھیت کی سرسبز و شاداب فصل پر گنگنا رہا ہے۔ کاروان اپنی منزل کی طرف
رواں دواں ہے۔ کوئی پھول کی کاشت میں ہمدن مصروف ہے۔ کیا ان متنوع اور
رنگ برنگ مسکراتی بولتی اور چلتی تصویروں کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کافی
ہوگا کہ یہ فلموں کے اداکاروں کی طرح اپنا رول انجام دے رہے ہیں۔ بالفاظ
دیگر خدا نے جو کام جس شخص کے سپرد فرما دیا ہے۔ وہ اس کی تعمیل میں مصروف ہے
اس کے خلاف وہ ایک انج بھی جنبش نہیں کرے گا نہ اس کی اپنی قوت ارادی ہے نہ
کوئی نظریہ، حیات! ایک زندگی ہے جو غیبی طاقت کے اشاروں پر ناز رہی ہے۔
پتھروں کی طرح جامد ہے خود متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کسی محرک کا اثر قبول نہ

کرے اسے کوئی اختیار نہیں مجبور محض ہے اس کا اپنا کوئی عمل نہیں سب ارادہ الہی کا
نتیجہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے فرقہ جبریہ کا جو خود کو مجبور محض کہلاتا ہے اور بس!

اس نادان فرقہ کے بوجھ سے اب شاید دھرتی پاک ہو چکی ہے۔ اس نے
اپنی باختیار حقیقت کو پہچانا ہی نہیں۔ ورنہ خود کو پتھروں کی دنیا سے وابستہ نہ کرتا،
ایک کتابھی اس سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے جب ہم اس کی طرف کوئی پتھر
اچھالتے ہیں تو وہ پتھر کی طرف نہیں بلکہ ہماری طرف حملہ آور ہوتا ہے دراصل اس
فرقہ نے بالغ نظری سے اپنی حرکات و سکنات کا جائزہ نہیں لیا۔ کسی چیز کی گرفت
کی حرکت میں انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے لیکن رعشہ کی حرکت میں اس کا اپنا اختیار
نہیں، پانی سے لبریز کنوڑے کو ایک تندرست آدمی حرکت دیتا ہے۔ اور پانی
زمین پر ڈال دیتا ہے۔ اس فعل میں اس کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن رعشہ کے مریض
کی حرکت سے کنوڑے کا پانی گرتا ہے۔ اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں۔
شرح عقائد میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔

"لانا نفرق بالبصی ورة بين حركة البطش و حركة الارتعاش و نعلم
ان الاول باختياره دون الثاني ولو يكن للعبد فعل اصلاً لما صح تكليفه
ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب"

انسان کی دوسری حیثیت اس کے بالکل برعکس ہے یعنی انسان پتھروں کی
طرح ساکت و جامد نہیں بلکہ وہ قدرت و اختیار کا سرچشمہ ہے کوئی شے اس کی
دسترس سے باہر نہیں ہر چیز پر اسے تسلط حاصل ہے ہر شے پر مضبوط گرفت ہے یہ
انسان ہی کی طاقت ہے کہ وہ بے گناہوں کے خون سے دامن سرخ کرتا ہے۔
کبھی حسن عمل سے زندگی کے سادہ خاکوں میں رنگ بھرتا ہے۔ امتحان کی کڑی

منزل سے گزرتا ہے بیش و نشاط کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہنستا بولتا ہے۔ علم و فن سے آراستہ ہوتا ہے۔ جہات کو اپنا شیوہ بنا لیتا ہے چاند کی حسین منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کبھی تحت الثری کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب جاتا ہے۔ پھولوں سے دامن بھرتا ہے کانٹوں سے رفو کرتا ہے برائی کا خوگر بنتا ہے۔ بھلائی کے قالب میں ڈھلتا ہے گناہوں میں لذت ڈھونڈتا ہے کبھی حسن کردار میں تلخی محسوس کرتا ہے۔ غرض کہ وقت کے اسٹیج پر انسان جو کچھ کرتا ہے خود اپنے اختیار سے کرتا ہے اسے عملی زندگی میں اختیار کی حاصل ہے اس پر کسی خارجی قوت کا وہاں نہیں، وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ یہ عقیدہ ہے فرقہ قدریہ کا۔ حوقضا و قدر کا منکر ہے!

روز ہنوں نے انسان کو دو نقطہ نگاہ سے دیکھا اور دونوں گمراہ کن نتیجے پر پہنچے، ایک نے اس کی کڑی سنگ و حجر سے ملا دی، دوسرے نے تمام اختیارات اس کے دامن میں ڈال دیے، یہ دونوں فرقے باطل اور ان کے نظریات بھی ضلالت سے لبریز ہیں۔ ان کے بارے میں بارگاہ رسالت سے جو فرمان نافذ ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے!

”عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب المرجية والقدرية“

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت کے مرجیہ و قدریہ فرقوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ (رواہ الترمذی)

”عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في امتي خسف و مسخ و ذالك في المكذبين بالقدر“

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری

امت میں خسف و مسخ (زمین کے اندر دھنسا اور مسخ صورت ہو جانا) کے لوگ ہوں گے اور یہ وہی لوگ جو قضا و قدر کی تکذیب کریں گے۔

”عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة مغبل الجهنمي فأنطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ فسلنا عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ذاجلا المسجد فاستفتاه أنا وصاحبي أحدا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكمل الكلام إلي فقلت أنا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن يتقرون العلم و ذكر من ضلهم وأنهم يزعمون أن لا قدر أن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أنتي برى منهم براء متى والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر الخ“

یحییٰ ابن عمر سے مروی کہ سب سے پہلے بصرہ کے اندر معبد جہنی نامی ایک شخص نے قدر کا سوال اٹھایا، راوی کا بیان ہے میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کے ارادے سے نکلے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی سے ملاقات ہو جاتی تو ہم ان سے اس فرقہ کے بارے میں پوچھتے جو قدر کے سلسلہ میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ خدا نے توفیق دی حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ملاقات ہو گئی تو ہم دونوں نے انہیں وسط میں کر لیا اور ہم ان کے دائیں بائیں ہو گئے۔ میں نے گمان کیا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے کا موقع دے گا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا اے ابو عبد الرحمن

(عبداللہ بن عمر کی کنیت) ہمارے یہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور علم کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ مگر وہ قدر پر یقین نہیں رکھتے۔ ابن عمر نے فرمایا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ میں ان سے جدا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے جدا ہیں خدا کی قسم اگر ان کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اسے خرچ کر ڈالیں پھر بھی خدا قبول نہیں فرمائے گا جب تک قدر پر ایمان نہ لائیں۔

”عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ القدرية مجوس هذه الامة ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم“ (رواہ ابو داؤد)

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قدریہ اس امت کا مجوس ہے اگر وہ مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو اور اگر مر جائے تو نہ جاؤ۔

قدریہ، قضا و قدر کا منکر، اور بندہ کو اپنے افعال کا خالق اور خود مختار ثابت کرتا ہے اس کا نظریہ ہے کہ اشیاء ازل میں مقدر نہیں بلکہ خدا کو ان کے وقوع کے بعد علم ہوتا ہے پہلے سے اسے کوئی علم حاصل نہیں کچھ عرصہ بعد اس فرقہ نے اپنے نظریات میں کچھ تبدیلی تو کر دی لیکن ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ خدا کی جانب سے خیر ہے شر نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا اُسے مجوس (آتش پرست) سے تشبیہ دینا بایں معنی ہے کہ مجوس کی طرح اس نے بھی دو خداؤں بلکہ سینکڑوں خداؤں کا وجود مانا۔ مجوس کے مذہب کی اساس نور و ظلمت پر ہے خیر فعل نور ہے اور شر، فعل ظلمت!.....

اس واسطے مجوس کے یہاں خالق خیر یزدان اور خالق شر ابھرنے ہے۔ لیکن قدریہ تو ہر انسان کو اپنے افعال کا خالق مان کر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں خداؤں کا وجود مان لیا۔

یہ تو رہا جبریہ کا نظریہ اور ان کا فاسد عقیدہ! ہمارا عقیدہ ان سے مختلف ہے قرآن وحدیث کی رو سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے تمام اشیاء کو ازل ہی میں مقدر فرمادیا ہے اور اس کے علم میں ان کے وقوع کا صحیح وقت بھی معین ہے اس پر کشش کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ماضی کے کھنڈر میں جو واقعات مدفون ہیں زمانہ حال کی کوکھ سے جو حادثات جنم لے رہے ہیں اور مستقبل میں جو واردات رونما ہونے والی ہے قلم نے سب کچھ لوح محفوظ میں ثبت کر دیا ہے۔ اس کے خلاف کچھ نہ ہوگا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس حقیقت کا قرآن شاہد ہے۔

﴿وما تسقط من ورقة الا يعلموا ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين﴾

اور جو پتہ گرنا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تراور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔

اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن ص ۲۲۸ ج ۲ میں ہے۔

”فيه قولان احدهما ان الكتاب المبين هو علم الله الذي لا يغير ولا يبدل والثاني المداد بالكتاب المبين هو اللوح المحفوظ لان الله كتب فيه علم ما يكون وقد ما كان قبل ان يخلق السموات والارض“

اس آیت پاک میں دو قول ہیں کتاب مبین سے یا تو علم الہی مراد ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں خدا نے زمین و آسمان کی آفرینش سے پہلے علم ماکان وما یكون رقم فرمایا۔

دوسری آیت ہے۔

﴿قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا﴾

کہہ دو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا۔

اس آیت کے تحت اسی تفسیر میں ہے۔

”قل یا محمد لہؤلاء الذین یفرحون بما یتصیک من المصائب المکروہ لن یمیننا الا ما قدرہ اللہ لنا وعلینا وکتبه فی اللوح المحفوظ لان القلم جف بما هو کائن الی یوم القیامۃ من خیر وشر الح“
جو لوگ آپ کی مصائب و شدائد کو دیکھ خوش ہوتے ہیں اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ خیر و شر میں سے جو کچھ خدا نے ہماری تقدیر لکھ دیا ہے وہی ظاہر ہو رہا ہے۔

”عن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ ﷺ اول ما خلق اللہ العلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب القدر فکتب ما کان و ما کائن الی الابد“
(رواہ الترمذی)

عبادہ ابن صامت سے مروی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خدا نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے لکھنے کو کہا قلم نے عرض کی میں کیا لکھوں ارشاد ربانی ہوا قدر کو تحریر کر تو قلم نے ابد تک سب کچھ لکھ دیا۔

دوسری حدیث ہے۔

”رسول اللہ ﷺ یقول کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السموت والارض بخمسين الف سنة وکان عرشہ علی الماء“
رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر تحریر فرمائی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔

اس کے علاوہ اور بہت سی آیات و احادیث ہیں جنہیں خوف طوالت کی وجہ سے نظر انداز کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی ان تصریحات سے قضا و قدر کا ثبوت

یقینی ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس کی چند قسمیں ہیں۔ قضائے مبرم حقیقی یہ ازلی فیصلہ علم الہی میں کسی چیز پر معلق نہیں ہوتا ہے اس میں ترمیم و تبدیلی بھی ممکن نہیں بلکہ یہ بندوں کی حد قدرت سے باہر ہے حتیٰ کہ جو لوگ وحی و الہام کے مرکز ہوتے ہیں جن پر فیضان الہی کی بارش ہوتی ہے وہ بھی اگر اس قضا میں تبدیلی کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں تو انہیں اس سے باز رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کی بدکاری و شہوت پرستی پر آنے والے بھی تک عذاب کو رد فرمانے کی کوشش کی تو زبان قدرت بول اٹھی۔

”یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امریک و الہم الیہم عذاب غیر مردود“

اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک تیرے رب کا حکم آچکا ہے ان پر عذاب آئے گا پھر اٹھ جائے گا۔

تو قوم لوط پر نزول عذاب مبرم حقیقی تھا جس میں تبدیلی ناممکن تھی۔

قضائے معلق: یہ قضا فرشتوں کے صحیفوں میں معلق ہوتی ہے اور کسی کار خیر مثلاً صدقہ و خیرات کی برکت سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس قضا تک اولیاء کرام کی پہنچ ہو جاتی ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔

ع۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

معلق شبیہ بہ مبرم: یہ قضا علم الہی میں کسی چیز پر معلق ہوتی ہے لیکن فرشتوں کے دفاتر میں نطق مذکور نہیں ہوتی اس قضا تک خاص اکابر کی رسائی ہو جاتی ہے

غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ”میں قضاے میرم کو رد کر دیتا ہوں“

”ان الدعاء یرد القضاء بعد ما یرم“

دعا قضاے میرم کو رد کر دیتی ہے۔

قضاء قدر کی ان تینوں قسموں کی روشنی میں قرآن پاک کی اس آیت کو

﴿یصحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الكتاب﴾

یعنی اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے دیکھا جائے تو اس کی مختلف تفسیروں سے قطع نظر اس کا تعلق آخری دو قسموں سے معلوم ہوتا ہے ورنہ پہلی قسم میں تو ترمیم و تنسیخ کی گنجائش ہی نہیں۔

تقدیر کے سلسلہ میں یہاں ایک خلش ذہن میں پھوست ہو سکتی ہے کہ پچھلی وضاحتوں سے یہ ثابت ہوا کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے قبل تقدیر تحریر میں آچکی ہے۔ لیکن حدیث میں اس کے خلاف اشارہ ملتا ہے۔

چنانچہ حدیث میں ہے۔

”عن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللہ ﷺ هو الصادق والمصدق ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ اربعین یوماً نطفۃ ثم یکون علقۃ ثم ذنبک ثم یکون مضغۃ مثل ذالک ثم یبعث اللہ ملکا باربع کلمات یمکت عملہ واجلہ ورزقہ وشرقی او معیط الخ“

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور آپ صادق و مصدوق تھے آدمی کی بناوٹ ماں کے شکم میں چالیس روز نطفہ کی صورت میں، پھر

اتنی مدت لوتھڑا کی شکل میں اور اتنا ہی عرصہ پارہ گوشت کی صورت میں رہتی ہے پھر اس کی طرف اللہ تعالیٰ چار باتوں کے لئے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا عمل، رزق اور شقی یا سعید ہونا لکھ دیتا ہے۔

اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ تقدیر تو ازل ہی میں لکھی گئی شکم مادر میں صرف اس کا غاذ ہوتا ہے!

قضاء قدر کی اس وضاحت کے بعد ہر ذی شعور آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ازل ہی میں ہر فعل و عمل تحریر میں آچکا ہے اور اسی کے مطابق کائنات میں اس کا وقوع ہوتا ہے خیر و شر، شقاوت و سعادت جنم لیتی ہے یعنی جو تیر وقت کی کمان سے نکلتا ہے یہ اسی ازلی فیصلہ کا نتیجہ ہوتا ہے بلفظ دیگر انسان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو اس کے وجود سے پیشتر صحیفہ قدر میں ثبت ہو چکا ہے اور جو محض ایک ادا کار کی طرح اپنا پارٹ انجام دے رہا ہے جیسا کہ فرقہ جبر یہ کا نظریہ گزرا یہ بڑا پیچیدہ موڑ ہے۔ اکثر ذہن ٹھوکر کھاتا ہے اور غلط منزل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ قض قدر کا ہر گز یہ مفہوم نہیں کہ جو کچھ زیر تحریر آچکا ہے انسان کو وہی کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زید جو کچھ کائنات میں آکر کرنے والا تھا وہی اس کا نصیب ہے اور اسی کے بیان کا نام قدر ہے نہ کہ لکھنے کے مطابق زید عمل کرتا ہے۔ اس کی ایک خارجی مثال کے ذریعہ وضاحت کی جاسکتی ہے۔ آگرہ میں تاج محل ایک حسین و دلکش عمارت ہے شاہ جہاں نے اسے تعمیر کروایا جب اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو مورخ کا قلم اس طرح ”شاہ جہاں“ برصغیر کے شہنشاہ تھے ان کا خزانہ جواہرات سے لبریز تھا اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی ارجمند با نوحہ عرف ممتاز محل کی وفات پر

اس کی حسین یادگار قائم کرنے کا خیال مسکرا اٹھا انہوں نے دیس بدیس سے بہترین فنکاروں، سنگتراشوں اور ہنسی کاروں کو بلوایا بیش قیمت پتھروں، گرانقدر ہیروں اور انمول موتیوں کے حصول کے لئے انہوں نے خزانہ کا منہ کھول دیا۔ چنانچہ بیس سال کی طویل مدت میں بیس ہزار مزدور کی پیہم و مسلسل محنت و عرق ریزی کے بعد ایک نادر روزگار عمارت دریائے جمنا کے کنارے کسی حسین دوشیزہ کی طرح مسکرا اٹھی فنی ماہروں نے اس عمارت کے مرمیں جسم میں فن کا آخری قطرہ نچوڑ کر رکھ دیا یہی عمارت ”تاج محل کے نام سے مشہور ہوئی جو تمام دنیا سے حسن و دلکشی کا خراج حاصل کر رہی ہے“ تاریخ نگار نے انہیں واقعت کو سپرد قلم کیا جو تاج محل کے سلسلے میں وقت کے سینے میں محفوظ تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ازل ہی میں مقدر فرما دیا کہ شاہجہاں بنوائے گا۔

فرق اتنا ہے کہ مورخ گذشتہ واقعات کو قلم بند کرتا ہے کیونکہ مستقبل اس کی دسترس سے باہر ہوتا ہے لیکن علم الہی سے باہر نہیں اس کا علم تو تینوں زمانوں پر محیط ہے اسے معلوم کہ شاہجہاں اس طرح کی عمارت تعمیر کرائے گا۔ اب اگر اسے کوئی جبر پر محمول کرتا ہے تو یہ اس کی کج فہمی و نادانی ہے بلکہ بندوں کو خدائے تعالیٰ نے ایک گونہ اختیار سے بھی نوازا ہے جس پر ان کے عذاب و ثواب کا دار و مدار ہے۔ شرح عقائد نسفی میں ہے۔

”و للعباد افعال اختیاریۃ میثابون بها و یعاقبون علیہا“

یعنی بندوں کے کچھ اختیاری افعال ہیں جن پر ثواب و عقاب کی بنیاد ہے۔ البتہ ان اختیاری فعلوں کا خالق وہ خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن حکیم میں ہے

﴿والله خلقکم وما تعملون ای عملکم﴾
اللہ تعالیٰ تمہارے، اور تمہارے اعمال کا خالق ہے۔

شرح عقائد میں ہے۔

”والله خالق لا فعال العباد من الکفر والایمان والطاعة“
ایمان اور طاعت سب کا خالق اللہ ہے۔

اس کی کیفیت شرح عقائد کے الفاظ ہی کے اجالوں میں ملاحظہ فرمائیے۔

” فان قصد فعل الخیر خلق الله قدرة فعل الخیر فیتحق المدح والثواب ان قصد فعل الشر خلق الله قدرة فعل الشر وکان هو المصیبع لقدرة فعل الخیر فیتحق الذم والعقاب“

انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے جوارح کو حرکت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیکی پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسی وہ قابل تعریف اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جب بُرے کاموں کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی سے بدی موجود فرما دیتا ہے چونکہ انسان خیر کی قدرت کو ضائع کر دیتا ہے اسی وجہ سے قابل مذمت اور لائق عقاب ہوتا ہے۔

حالانکہ یہ اس کے اختیار کی بات ہے کہ خدا کی پیدا کردہ قدرت و طاقت کو کار خیر کے لئے استعمال کرے۔

شرح عقائد میں ہے۔

” ان القدرة صالحة للصدين عد ابی حنیفة رحمة الله علیہ حتی ان القدرة المصروفة الى الکفر بعینہا القدرة التي لتصرف الى الايمان لا اختلاف الا فی التعلق وهو لا یوجب الاختلاف فی نفس القدرة“

فَالْكَافِرُ قَادِرٌ عَلَى الْإِيمَانِ الْمَكْلُفِ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ صَرَفَ قُدْرَتَهُ إِلَى الْكُفْرِ
وَضَمَّ بِاخْتِيَارِهِ صَرَفَهَا إِلَى الْإِيمَانِ فَاسْتَحَقَّ الدَّمَ وَالْعِقَابَ

اہم اعظم البوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قدرت دو متضاد چیزوں کی
صلاحیت رکھتی ہے وہی قدرت جو کفر کے لئے استعمال کی گئی وہی بعینہ ایمان کے
لئے بھی استعمال کی جاسکتی ہے صرف تعلق میں اختلاف ہے اور اس سے نفس
قدرت کے اختلاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو کافر ایمان پر قادر اور اس کا مکلف ہے
مگر اس نے اپنی قدرت کفر پر صرف کر ڈالی اور اپنے اختیار سے ایمان کی بجائے
کفر پر صرف کر کے اسے ضائع کر دیا اسی بنا پر مذمت و عقاب کا مستحق ہوا۔

دو پیالوں میں شہد اور زہر رکھا ہے، شہد میں شفاء اور زہر میں اثر ہلاکت محض
اسی قادر حکیم کا پیدا کردہ ہے اس نے اپنے بے پناہ فضل و کرم سے بالغ نظر اور
روشن دماغ حکیموں کی زبان سے اس حقیقت کا انکشاف کرایا کہ شہد میں منفعت
اور زہر میں ہلاکت ہے یہ آواز موج ہوا میں ڈھل کر ساری کائنات میں پھیل گئی۔
اب کسی نے شہد کا پیالہ اٹھایا اور کسی نے زہر کے پیالہ کو منہ سے لگایا جذب و حرکت
اسی کی پیدا کردہ ہے شہد حلق سے نیچے پہنچا لیکن اس میں بذات خود نفع نہیں بلکہ یہ
بھی دست قدرت ہی پہ منحصر ہے وہ نہ چاہے تو منوں شہد سے کچھ نہ ہوگا اور زہر کا
بھی حال ہے بایں ہمہ شہد کا پینے والا قابلِ تحسین و آفریں اور زہر کو حلق سے نیچے
اتارنے والا سزاوارِ ملامت ہے ہر صاحبِ ادراک یہی کہے گا کہ اس بد بخت نے
خود کشی کا ارتکاب کیا اوّل سے آخر تک بندہ جن جن حرکات و سکنات سے دوچار
ہوا ان سب کا خالق اللہ ہے اور بندہ کا سب! قرآن عظیم میں ہے۔

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

اس کا فائدہ ہے جو اچھا کیا اور اس کا نقصان ہے جو برائی سمائی اور کسب اس کا اپنا
اختیاری فعل ہے جس پر عذاب و ثواب کی بنیاد ہے بہر حال۔

”لَا جبر وَلَا قدر بل الامر بینہما“

نہ تو جبر ہے نہ قدر بلکہ معاملہ بیچ میں ہے۔

ایک روز مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطبہ دے رہے تھے ایک
شخص جو واقعہ جمل میں آپ کے ساتھ تھا، اس نے عرض کی۔ ”یا امیر المؤمنین
مسئلہ قدر کی خبر دیجئے!“

”بڑا عقیق دریا ہے اس میں قدم نہ رکھ“ آپ نے جواب دیا۔ سائل

نے پھر اصرار کیا۔

”اللہ کا راز ہے زبردستی اس کا بوجھ نہ اٹھا“ بارگرا آپ نے جواب دیا

سائل مطمئن نہ ہوا اصرار کرتا ہی رہا۔

تو آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتا تو سن! ”دو امروں کے درمیان ایک امر ہے
نہ آدمی مجبور محض ہے نہ اختیار تام اس کے سپرد ہے۔“ سائل نے عرض کی فلاں
شخص کہتا ہے کہ آدمی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے اور وہ حضور میں حاضر بھی ہے۔
آپ نے اسے سامنے لانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اسے کھڑا کیا۔ جب اس پر
آپ کی نظر پڑی تو نیازم سے تلوار چار انگلی کی مقدار نکل آئی اور فرمایا ”کام کی
قدرت کا تو خدا کے ساتھ مالک ہے یا اس سے جدا مالک ہے خبردار ان دونوں
باتوں میں سے کوئی نہ کہنا کہ کافر ہو جائے گا اور میں تیری گردن مار دوں گا۔“ اس
نے عرض کی ”یا امیر المؤمنین پھر میں کیا کہوں؟“

آپ نے ارشاد فرمایا۔ ”اس خدا کے دیئے سے اختیار رکھتا ہوں اگر وہ چاہے تو مجھے اختیار دے بغیر اس کی مشیت کے مجھے کچھ اختیار نہیں۔“

شائد اسی نظریہ سے متاثر ہو کر اکثر اقبال نے کہا ہے۔

صنوبر بارغ میں آزاد بھی ہے پا بہ گل بھی ہے
انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی تو کرے

تصادف کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اس میں الجھنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے اس لئے سکوت بہتر ہے ورنہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔

(حضرت مظہر قدوسی پور نوری)

☆☆☆

﴿عقیدہ تقدیر﴾

دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی مابیت سے کماحقہ واقعیت تقریباً ناممکن ہے ان میں سے بعض کی نوعیت خارجی وجوہ سے فہم و ادراک میں نہیں آتی اور بعض عقل و فہم کی بالترہونے کے سبب سمجھ میں نہیں آتیں موثر الذکر اشیاء میں سے بعض وہ اشیاء ہیں جو مذہبی طریقے پر ایک امتحان قدرت ہوتی ہے۔ اور ذرا سی مداخلت بجا سے عمر بھر کے حسنات رائیگاں جاتے ہیں مسئلہ تقدیر بھی انہیں میں سے ہے۔

مسئلہ تقدیر کی نزاکت نوعیت و مابیت مسلم امر ہے۔ لیکن انسان جو بالطبع غیر معلوم اشیاء اور منع کی ہوئی چیزوں کے حالات معلوم کرنے پر جرحیں ہے مسئلہ تقدیر میں بھی اپنی محدود عقل سے کام لینے سے نہ رکا۔ اور آخر ایسے ارتکاب کا مرتکب ہوا جو اس کی مذہبی زندگی کے شایان شان نہ تھے۔

بعض نے کہا کہ تقدیر کا خیر و شر سب خدا کی طرف سے ہے۔ اور عذاب و ثواب یا جزا و سزا کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض نے قرار دیا کہ تقدیر اور فاعل تقدیر نیز خالق تقدیر کوئی چیز نہیں۔ دنیا ابتدا سے چلی آتی ہے اور اس طرح چلتی رہے گی نظام عالم خود فطرت ہے اس کا کوئی جز خلاف فطرت نہیں۔

بعض نے سمجھا کہ امور نیک مقاصد خیر تقدیر ہیں، ہر ایماں اور ناقص ارادے تقدیر میں نہیں، یہ انسانی یا شیطانی فعل ہے۔ غرض ہر شخص نے تقدیر کو اپنی محدود عقل کے موافق سمجھا اور جو ناقص فہم میں آیا قرار دے لیا، یہ اختلاف

خطرناک اس وجہ سے واقع ہوئے کہ انسان نے ایک ایسے مسئلہ میں اپنی عقل سے کام لیا جو اس کی عقل سے بالاتر تھی۔ اسلام نے اپنے مطیع و متعبد بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں عقل سے کام نہ لیں تقدیر کا مسئلہ خالق تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے اس میں کلام کرنا دین و دنیا میں موجب خسران ہوگا۔

اسلام کے اس پاکیزہ حکم نے ہمارے فرائض مسئلہ تقدیر سے متعلق صرف اتنے رکھے ہیں کہ ہم بحیثیت پیروند مذہب ہونے کے تقدیر کو حکم الہی جان کر درک کہندہ حقیقت سے باز رہیں اور ایک لفظ بھی اس کے متعلق نہ نکالیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے جہاں اسلام کے اکثر حصص سے روگردانی اختیار کر لی ہے اور غیر قوموں کے شعائر و خصائل کو پسند کر لیا ہے وہاں مسئلہ تقدیر میں بھی بہت سی باتیں پیدا کر لی ہیں۔ اور الانسان حریص علی ما مع کے مصداق بن کر تقدیر کے مسئلہ میں شرعی و مذہبی ممانعت کا ذرہ بھر خیال نہیں کیا ہے جس سے ایک مذہبی قوم کی مذہبی زندگی کو نہ صرف نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ بین طور پر تعلیم اسلام کو نا کافی و اپنی سمجھ سے کمتر درجہ دیا جا رہا ہے۔

ذیل میں ہم مسئلہ تقدیر کو نہایت واضح طریق پر تعلیم اسلام کے مطابق درج کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بزرگان اسلام نے اس سے زیادہ تقدیر کے بارے نص محدود کام لینے اور ناقص سمجھ کی تاویلات کا جامہ پہنانے سے منع قرار دیا ہے اس لئے ہمارے لئے کوئی ضرورت اس امر کی داعی نہیں ہو سکتی کہ ہم خواہ مخواہ اس مسئلہ میں گفتگو کرنے یا اپنی سمجھ سے نوعیت تقدیر کو مطابق کرنے کی کوشش کریں۔

تقدیر کا مادہ قدر ہے جو دال کے سکون و فتح دونوں طریق پر بھیج ہے لغت میں

قدر کے معنی ”اندازہ کر وہ خدا برائے بندہ لکھے ہیں۔

معنی مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت تقدیر خدا کا ایک اندازہ ہے جو اس نے انسان کے واسطے قرار دیا ہے اس لئے خدا کے اندازہ میں مداخلت کرنا کسی نوع بھی درست نہیں۔

بزرگان مذہب نے لکھا ہے کہ تقدیر تین قسم پر منقسم ہے۔

تقدیر معلق: یعنی وہ تقدیر جو علم و اندازہ باری تعالیٰ میں حکم قطعی نہیں رکھتی کہ اس کے خلاف ناممکن ہو، بلکہ اس میں اسی وقت تعین ہے جب تک کہ خدا کے اندازہ کے موافق کوئی خارجی اس کی تعلیق کو حکم قطعی سے نہ بدل دے جو شے اس تعلیق کو بدلنے والی ہے اس کا علم و اندازہ خدا کو ہے لیکن اس میں مصلحت یہ ہے کہ نظام عالم کے اسباب جن کا تحقق تقدیر معلق میں پیدا کرنے سے ہے بیکار نہ ہو جائیں، اس تقدیر کی تعلیق دعا یا دوا وغیرہ سے حکم قطعی اختیار کر لیتی ہے۔ اور تعلیق جاتی رہتی ہے دنیا میں دعاؤں کی قبولیت دواؤں کا اثر اور ان صدقات و عبادت کے نتائج کا ترتیب جو مخصوص طور پر کسی کام کے لئے کئے جاتے ہیں۔ اسی تقدیر پر موقوف ہے،

تقدیر مبرم: یعنی وہ تقدیر جو خداوند تعالیٰ نے غیر موقوف و غیر معلق قرار دی ہے جس کا حکم قطعی اور خداوند تعالیٰ کا اندازہ قطعی و غیر تغیر پذیر ہے اس تقدیر میں جو اندازہ خدا نے کر دیا ہے وہ ضرور وقوع میں آئے گا اس کے خلاف ناممکن ہے۔

تقدیر بعلم الہی: یہ تقدیر نہ معلق ہے نہ مبرم اس خصوص تقدیر میں خاصان خدا کو عرض و معروض کی اجازت ہے مذکورہ بالا تشریحات سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں مصائب و ابتلاء، خواہش و آرزو جس قدر امور انسانی ہستی سے متعلق ہیں وہ تقدیر

سے ضرور تعلق رکھتے ہیں لیکن چونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تقدیر کی کس صنف میں ہیں اس لئے جدوجہد، دعا، دوا اور ہر ایک قسم کی مناسب و ضروری تدابیر سے دست کش نہیں ہونا چاہئے ممکن ہے جس چیز کی خواہش ہم کو ہے وہ معلق بعلم الہی ہو مہر نہ ہو اور تدابیر سے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، کتب تصوف میں امور خرق عادات اور بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ جو تقدیر معلق کے ثبوت میں بہترین دلائل ہو سکتے ہیں۔

حضرت غوث اعظم اور ان کے پیارے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہ ایک شخص حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفر تجارت کی اجازت حاصل کرنے آیا، آپ نے فرمایا کہ تیرے اس سفر میں مجھے جانی و مالی نقصان نظر آتا ہے، بہتر ہے کہ اس سفر کو ترک کر دیا جائے۔ شخص مذکور دوبارہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت مل جانے پر وہ چلا گیا، اور اموال تجارت کی خرید و فروخت کر کے واپس لوٹا واپسی میں ایک مقام پر اس نے خواب میں دیکھا، کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا ہے اور چاروں طرف سے گھیر کر ان کے اموال و اجناس و نقد کو لوٹ لیا ہے اور تلواریں تیرے اُسے بھی زخمی کر دیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوا دیکھا کہ مال و جان سلامت ہے، غرض سفر کر کے خیر و عافیت سے مکان پہنچا اور حضرت حماد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے شخص مذکور سے فرمایا اس سفر میں تیرے لئے خطرہ جان و مال ضروری تھا لیکن عبدالقادر جیلانی نے قضا کو دعاء سے روک کر کے بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ اسی قسم کے بہت سے واقعات اس ثبوت میں موجود ہیں جن سے کوئی صاحب ادراک و عقل مندا انسان انکار نہیں کر سکتا۔

﴿توحید و رسالت پر کتاب و سنت کے شواہد﴾

”شریعت اسلامیہ“ کے مسائل کی دو قسمیں ہیں ایک وہ مسائل جن کا تعلق صرف تصدیق قلب اور اعتقاد سے ہے، دوسرے وہ مسائل جن کا تعلق تصدیق عمل کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ہے۔ پہلی قسم کا نام ”عقائد اسلام“ اور دوسری قسم کو ”اعمال اسلام“ کہتے ہیں۔ دین اسلام میں عقائد کو اعمال سے وہی تعلق ہے جو درخت کی جڑ کو اس کی شاخوں سے اور مکان کو اس کی بنیادوں سے ہوا کرتا ہے جس طرح کسی مکان کی بنیادوں کے متزلزل یا منہدم ہو جانے کے بعد مکان کے قیام و استحکام کو سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اسلامی عقائد کے بغیر اسلامی اعمال کو نقش بر آب یا ”ہوائی محل“ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا!

یوں تو اعمال اسلام کی طرح عقائد اسلام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے مگر عقائد اسلام کے وہ بنیادی اصول جو تمام عقائد اسلامیہ کا محور اور دین اسلام کی پوری عمارت کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ صرف تین ہیں۔

1 توحید 2 رسالت 3 قیامت

عقائد اسلامیہ کے یہی وہ تین عنوان ہیں جو تمام عقائد اسلام کی اصل الاصول ہیں۔ اور قرآن وحدیث سے مستطہ ہونے والے تمام اعتقادی احکام کا محور اور دارومدار ہیں۔ اور ”علم العقائد“ کے تمام مسائل انہی تین اصول کی فروغ اور شائیں ہیں۔ ان میں سے صرف اول الذکر دو عنوانوں پر مجھے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ روشنی ڈالنی ہے جو حسب ذیل ہے۔

اسلامی توحید: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کو یک مان مینا بس یہی "توحید" ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلامی توحید یعنی دین اسلام نے جس توحید کے عقیدہ و اعتقاد کا مطالبہ کیا ہے اس کے لئے فقط اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ خالق کائنات کو "واحد حقیقی" مان لیا جائے، کیونکہ اس معنی میں تو "فلاسفہ یونان" بھی توحید کے قائل ہیں، حالانکہ ان کی بے تکلی توحید کو اسلامی توحید سے دور کا بھی تعلق نہیں، فلاسفہ یونان کو تو اپنی خیالی توحید واجب الوجود کا اتنا بڑا خطا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اس من گھڑت توحید کے چکر میں پورے گھن چکر بن کر خدا کو جاہل مطلق جان لینا گوارا کر لیا۔ چنانچہ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ حکمائے یونان میں ایسے ایسے جاہل اور خطی ہو چکے ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جاہل مطلق ہے اور اس کو کسی چیز کا بھی علم نہیں۔ یہاں تک کہ اس کو اپنی ذات کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ برملا اپنے اس کفرانہ و جاہلانہ عقیدے پر اس طرح دلیل پیش کرتے ہیں کہ خدا خود ہی اپنی ذات کو نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اگر وہ اپنے کو جان لے گا تو وہ خود ہی عالم (جاننے والا) بھی ہوگا۔ اور خود ہی معلوم (جانا ہوا) بھی ہوگا۔ تو پھر خدا کا عالم و معلوم ہونا لازم آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ عالم اور معلوم میں غیریت اور تغائر ہوا کرتا ہے عالم اور معلوم دونوں ایک ہی نہیں ہو سکتے۔ لہذا خدا اگر اپنی ذات کو جان لے گا تو پھر خدا کی ذات میں اثنینیت اور اس کا دور ہونا لازم آئے گا جو اس کی توحید حقیقی کے منافی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا اپنے کو نہیں جان سکتا۔

”وَمَنْ لَّمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ، فَكَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرَهُ“

یعنی جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ بھلا اپنے غیر کو کیونکر اور کیسے جان سکتا ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ خدا نہ اپنے آپ کو جانتا ہے نہ اپنے غیر کو وہ بالکل ہی جاہل مطلق ہے۔ (معاذ اللہ)۔

غور فرمائیے کہ فلاسفہ یونان جو واجب الوجود (خدا) کو واحد حقیقی مانتے ہوئے یہ کفرانہ عقیدہ رکھتے ہیں، کہ معاذ اللہ خدا جاہل مطلق ہے ان کافروں کو بھلا کون ہے جو اسلامی موحد کہہ سکتا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ اسلامی نقطہ نظر سے فقط خدا کو واحد حقیقی تسلیم کر لینا ہی یہ اسلامی توحید نہیں ہے بلکہ اسلام نے جس توحید کا تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو تمام صفات ذاتیہ مثلاً حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کام، علم، ارادہ وغیرہ کے ساتھ متصف مانتے ہوئے اور تمام ان اوصاف کو جو اس کو شان الوہیت کے منافی اور عیوب و نقائص ہیں مثلاً تمثیل، تعطیل، تولید، ظلم، جہل، کذب وغیرہ کو اس کی ذات میں محال جانتے ہوئے بلکہ ان اوصاف کو بھی اس کی ذات میں محال تسلیم کرتے ہوئے جو نہ کمال ہیں نہ نقصان یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔

یہ ہے وہ اسلامی توحید جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے چنانچہ مسلمان کا بچہ بچہ ایمان مجمل میں اس مفہوم کو اس طرح ادا کرتا ہے۔

”أَمْسَتْ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبْلَتْ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ“

یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔

غرض قرآن مجید اور احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ

اسلامی توحید ہے جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا نچوڑ اور عطر ہے۔

کون نہیں جانتا کہ سورۃ اخلاص میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ فرما کر توحید الہی کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا کہ اے پیغمبر! آپ فرمادیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس نے کوئی کو جتا ہے نہ اس کو کسی نے جتا ہے اور اس کا کوئی جوڑا ہے۔

غور فرمائیے کہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ تمام ان عیوب و نقائص سے خدا کی برأت کا اعلان بھی ہے جو شان الوہیت کے منافی۔
اسی طرح سورۃ حشر میں ارشاد ہوا کہ:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۚ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

یعنی اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غیب اور شہادت جاننے والا۔ وہ بڑا مہربان، بہت ہی رحم والا ہے۔ اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ، پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، غالب عزت والا، وہی اللہ ہے جو سب کا پیدا کرنے والا، سب کو جو بخشنے والا، صورت بنانے والا، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے کہ ان آیات اور اس قسم کی سینکڑوں آیتوں میں خدا کو اس کی

صفات کمالیہ ذاتیہ کے ساتھ متصف مان کر اور تمام منافی الوہیت اوصاف سے بری و منزہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے واحد حقیقی کا اعلان کیا گیا ہے۔

لہذا اب اس اسلامی توحید کی روشنی میں مندرج ذیل مسائل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے کہ:

1: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کا مثل ممکن مانے، یا اس کے لئے بیٹا، بیٹی، بیوی ثابت کرے یا اس کے لئے زمان و مکان اور جہت ثابت کرے تو وہ اسلامی موجد نہیں ہو سکتا۔

2: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا بلکہ وہ معطل محض ہے جیسے فلاسفہ یونان کا عقیدہ ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا اہل اسلام کے نزدیک موجد نہیں ہو سکتا۔

3: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کے علم کا انکار کرے جیسے یونانی حکماء کا ایک گروہ تو وہ بھی اسلامی موجد نہیں۔

4: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کی ذات میں عیوب و نقائص مثلاً ظلم، جھوٹ، وغیرہ کو محال نہ مانے، بلکہ امکان کذب باری کا قائل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامی موجد کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

5: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے خدا کی صفات ذاتیہ کا انکار کرے تو وہ بھی اسلامی موجد نہیں۔

6: لاکھوں بار خدا کے واحد حقیقی ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود اگر کوئی خدا کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت کا بھی انکار کرے یا منافی الوہیت

کسی ایک صفت کو بھی خدا کے لئے ثابت کرے تو وہ اسلامی توحید کا ماننے والا نہیں کہلا سکتا۔

رسالت: خداوند تعالیٰ کے وہ خاص برگزیدہ اور منتخب بندے جن کو وہ اپنے فضل و کرم سے چن کر اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے ان کی پاس بذریعہ ”وحی“ اپنا پیغام بھیجتا ہے وہ نبی کہلاتے ہیں ان میں سے بہت سے نبیوں کو ”رسول“ کہتے ہیں مسلمانوں کو جس طرح خدا کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح خداوند قدوس کے تمام نبیوں اور رسولوں کی صداقت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کسی ایک نبی یا رسول کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی مان لینا بھی کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ﴿لَا نَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رِسَالِهِ﴾

اسلام میں رسالت کا تصور:

اسلام نے نبوت و رسالت کا جو تصور پیش کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول خداوند تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں چونکہ بندے حادث، فانی، عاجز ہیں اس لئے وہ براہ راست خداوند واجب الوجود قدیم و قادر مطلق کی ذات سے اکتساب فیض نہیں کر سکتے، اس لئے خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے کچھ بندوں کو عام بندوں سے زیادہ قدرت و توانائی اور قسم قسم کے کمالات عطا فرما کر اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان فیض رسانی کے لئے واسطہ بنا دیتا ہے چنانچہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی خاص صلاحیتوں کی بنا پر خداوند تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل کر کے عام بندوں تک فیضانِ خداوندی کا افاضہ فرماتے رہتے ہیں اور خداوند قدوس کا پیغام بندگانِ خدا تک پہنچاتے رہے ہیں۔

ایک مثال: عام طبعیات میں تفہیم کے لئے اس کی یہ مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ مثلاً پانی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست آگ سے گرمی حاصل کر کے گرم ہو جائے اس لئے پانی کو آگ سے گرم کرنے کے لئے پانی اور آگ کے درمیان ایک برتن کا واسطہ ضروری ہے کہ برتن کو آگ پر رکھ دیا جائے اور برتن میں پانی ڈال دیا جائے تو برتن آگ سے حرارت حاصل کر کے پانی تک آگ کی حرارت کو پہنچ دے گا۔ اور پانی گرم ہو جائے گا۔ بلاشبہ اسی طرح عام بندوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود براہ راست خداوند قدوس سے فیض حاصل کر سکیں، اس لئے عام بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان انبیاء کرام ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی کامل صلاحیتوں کی وجہ سے خود بخود براہ راست خداوند تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے عام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔

ناظرین کرام! جب اسلام نے نبی و رسول کا یہ تصور پیش کیا ہے کہ انبیاء کرام خدا اور عام بندوں کے درمیان حصول فیض کے لئے واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو مندرجہ ذیل دو مسائل انتہائی وضاحت کے ساتھ حل ہو گئے۔

- 1: کوئی نبی نہ خدا ہو سکتا ہے۔ نہ بالکل عام امتی جیسا ہو سکتا ہے۔
- 2: جو نبی کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان بنائے اور فضل و کمال میں نبی کو تمام انسانوں سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ نہ مانے وہ رسالت پر ایمان لانے والا نہیں کہلا سکتا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

زمانہ حال کے بعض تجدید پسند اور مغرب زدہ لوگوں نے اپنی زبان و قلم سے اس غلط عقیدہ کا بہت زیادہ پروپیگنڈہ کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ نبی اور رسول کی حیثیت بس ایک قاصد اور اپنی کی ہوا کرتی ہے۔ اور نبی ایک ڈاکیہ اور پوسٹ مین سے زیادہ کوئی مقام نہیں رکھتا، جس طرح ڈاکیہ کسی کا خط تم کو لا کر دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی طرح انبیاء کرام خدا کا پیغام بندوں تک پہنچا کر چلے جاتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

برادرانِ ملت! یہ مقام نبوت و رسالت کا اتنا غلط تصور ہے جس نے قلوب مومنین سے عظمت انبیاء کا جنازہ نکال دیا اور امت مسلمہ کا ایک طبقہ تنقیص و توہین انبیاء علیہم السلام کے جرم عظیم کا مرتکب ہو کر عذاب دارین کی لعنتوں میں گرفتار ہو گیا اور اصول اسلام کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لیا اسفاہ و یا حسرتاہ

برادرانِ ملت! حق یہ ہے کہ اسلام میں اور رسول کا مقام بہت ہی بلند اور ارفع و اعلیٰ ہے اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام خدا کے پیغامبر اور اس کے احکام کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کی لئے آتے ہیں۔ مگر حاشا ماشاء باللہ غلط ہے کہ وہ پوسٹ مین اور ڈاکیہ کی حیثیت رکھتے۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ ہرگز نہیں بلکہ وہ خدا کی طرف پیغمبر اور شارع بن کر تشریف لاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ تمام بندوں پر ان کی اطاعت و فرماں برداری کو لازم اور ضروری قرار دیتا ہے۔ نبی و رسول خدا کے خلیفہ اس کے نائب، اس کے دیئے ہوئے اختیارات سے امر، نہی، محلل، محرم، ہوا کرتے ہیں۔ اس مضمون کی سینکڑوں آیتیں اور حدیثیں ہیں

جن کو اگر جمع کر دیا جائے تو ایک ضخیم دفتر تیار ہو جائے گا۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

یعنی ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا ہے تاکہ لوگ اسکی اللہ کے حکم سے اطاعت کریں۔ کہیں فرمایا کہ:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ یعنی اے لوگو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو

کہیں ارشاد فرمایا کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَتَيْتُهَا﴾

یعنی رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز رہو۔

کہیں یہ فرمایا کہ:

﴿وَمَنْ يُعَصِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی ممنوع اور حرام ہے۔

اسی طرح حدیثوں میں حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ۔

”اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں

ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، اور عشا کی نماز کو

تہائی رات تک مؤخر کر دینے کا حکم دے دیتا۔“

ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ

”اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہر سال حج کرنا فرض

ہو جاتا“

وغیرہ وغیرہ بہت سی حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی و رسول کو خداوند

عالم نے احکام شرعیہ کے بارے میں خصوصی اختیارات عطا فرمائے ہیں وہ جس کے لئے جو چاہیں حلال و حرام فرمادیں اور جس کے لئے چاہیں فرض و واجب قرار دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شارع، آمر، ناهی، مطاع اور مقتدی بنا کر بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ڈاکیہ اور پوشمین ایسے اور اتنے اختیارات کا مالک نہیں ہوا کرتا پھر بھلا یہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ نبی اور رسول کی حیثیت تو ایک قاصد اور اپنی سے زیادہ نہیں ہوا کرتی؟

بہر کیف مقام نبوت و رسالت کی اس مختصر توضیح و تشریح اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے مناسبت جلیلہ، اور ان کی با عظمت حیثیت واضح ہو جانے کی روشنی میں مندرج ذیل عقائد ضروریات دین میں سے ہے۔

- 1: وحی نبوت انبیاء کے لئے خاص ہے اس وحی کو جو غیر نبی کے لئے نہ، وہ کافر ہے؟
- 2: ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے یعنی ان کے لئے خداوند تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے سبب ان سے کسی گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے۔
- 3: جو کسی نبی سے نبوت کا زوال جائز ٹھہرائے وہ کافر ہے۔
- 4: احکام خداوندی کے پہنچانے میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔
- 5: انبیاء علیہم السلام کا تمام گناہوں سے اور تمام اُن خصائل رزیلہ سے جو مخلوق کے لئے باعث ذلت ہوں جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت، بخل

وغیرہ بلکہ ایسے تمام اعمال و افعال سے جو وجاہت اور شاننداری کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہونا ضروری، بلکہ ان کے جسم کا ان تمام امراض سے بھی پاک ہونا ضروری ہے جو مخلوق کے لئے باعث تنفر ہوں جیسے برص، جذام، گنجائین وغیرہ۔

6. ہر نبی کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے۔ تمام فرائض کی اصل ہے کسی نبی: رسول کی ادنیٰ سی توجہ یا تکذیب کفر ہے۔

(والعیاذ باللہ تعالیٰ عنہ)

(مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی)

﴿اسلام اور دیگر مذاہب عالم﴾

ادارہ پاسبان کی جانب سے میرے لئے جو عنوان مقالہ تجویز فرمایا گیا ہے اگر حق تحریر ادا کیا جائے تو اختصار کی شرط قبول کرنے کے بعد بھی کئی صفحات درکار ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ میرے مقالہ کو پاسبان کے ایک خاص نمبر میں صرف چند صفحات مل سکیں گے اس لئے میں اس عنوان پر تفصیلی تحقیق سپرد قلم کرنے کے بجائے ایک سرسری مطالعہ اور ایک اجمالی تعارف ہی پر اکتفا کروں گا اسلام کا دوسرے مذاہب سے موازنہ کرنے کی صورت میں ان عناصر کا ایک سرسرخ خاکہ ضرور پیش کرنا پڑے گا جن پر مذاہب عالم کی بنیاد رکھی گئی ہے جو مذاہب کے عظیمی نقوشوں میں اس کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر کوئی مذاہب اور کوئی نظام نظام کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ عناصر مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) نظام عقائد (۲) نظام عبادت (۳) نظام اخلاق

اسلام اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب خواہ وہ منزل من اللہ ہوں اور بعد میں تحریف و تبدیلی کی نظر ہو گئے ہوں یا چند اناہوں کی مشترک اختراع فکر کا نتیجہ ہو، ان کی بنیاد کچھ معقول دلائل کے اوپر ہو یا وہ ادھام و خرافات نیز اساطیر الؤلین کا مجموعہ ہوں۔ مندرجہ بالا تین اساسی قدروں کا دعویٰ ہر ایک میں ملے گا۔ اس لئے مذاہب عالم تقابلی مطالعہ پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان عناصر ثلاثہ کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دنیا کے مشہور مذاہب کے نظام عقائد کا جائزہ لیں اس معذرت کے ساتھ کہ اس مختصر سے مقالے میں عقائد کی تمام جزئیات کا استقصاء نہ ہو سکے گا۔ اب ہم ان میں صرف

عقیدہ الہ اور عقیدہ رسالت پر گفتگو ہو سکے گی۔

عقیدہ الہ: دنیا میں اپنے اتباع کی کثرت اپنے مشن کی حرکت اور بلند و بانگ دعوؤں کی وجہ سے مذاہب مسیحیت اس وقت پورے کرۂ ارض کے اوپر چھایا ہوا ہے لیکن جب ہم اس کی مادی دل فریبیوں سے قطع نظر اس کی ایمانی، اخلاقی اور عباداتی، اقدار کا جائزہ لیتے ہیں تو انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر کمزور اور ضعیف بنیادوں پر قائم ہونے والا مذاہب اس قدر مقبول کیوں ہے پھر ہمیں بے ساختہ اس دور میں پروپیگنڈے اور اشاعتی اداروں کی اہمیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک دنیا کا ہر فرد اس قدر بالغ نظر نہ ہو جائے کہ وہ مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے اپنے لئے ایک موڑوں اور مناسب راستہ دوسرے لفظوں میں صراط مستقیم اختیار کر سکے اس وقت تک لوگ پروپیگنڈوں پر ایمان لاتے رہیں گے۔

ہم یقیناً اس اسلام کے اوپر ایمان لائے ہیں جسے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تھے جس کے متعلق نجاشی شہنشاہ حبشہ نے کہا تھا کہ یہ دونوں مذاہب تو ایک ہی نور مطلق کے دو جلوے ہیں لیکن مسیحیت کا موجودہ تصور اس کس قدر لرزا دینے والا کس قدر غیر معقول اور ناقابل یقین ہے وہ اس عقیدے کی مشہور اصطلاح التکیث فی الواحدة والوحدۃ فی التکیث سے ظاہر ہے یہ وہ اصطلاح ہے جس پر پورے عیسائی ازم کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک تین اور تین ایک کی غیر معقول ریاضی تقسیم اور وحدت کو کون قبول کر سکے گا۔ اس اصطلاح کا مفہوم مسیحی کتب عقائد میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح القدس، اور اربع تینوں ایک ہیں اور تینوں تین ہیں۔ بعض تصریحات کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ مریم علیہا

اسلام اور الہ تینوں تین ہیں آئیے روح القدس اور مریم علیہا السلام سے قطع نظر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزمومہ الوہیت کا ہم جائزہ لیں۔

عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندوں کے گناہوں کی جزاء کے طور پر سولی دے دی گئی تاکہ وہ خود سولی پر چڑھ کر اپنے امتیوں کے لئے کفارہ بن جائیں اول تو یہ بات کس قدر عجیب سی لگتی ہے کہ گناہ امتی کر رہے ہیں اور کفارے کے طور پر سولی رسول کو دی جا رہی ہے دوسرے یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود الہ تھے تو پھر کیونکر وہی منتقسم ہوئے اور وہی منتقم بن گئے انہیں کے حکم پر سولی لٹکانی گئی اور خود ہی اپنی مرضی پر قربان ہو گئے اور پھر جو سولی پر چڑھ جائے اور تختہ دار پر انتہائی اضطراب کے عالم دم توڑ دے کیا وہ خدا ہو سکتا پھر عبرانی کے تمام نوشتوں میں یہ بات متفق علیہ طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وقت صلیب پر ارشاد فرمایا تھا۔

”ایلی ایلی لہم سبقتی“

اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا

اگر وہ خدا تھے تو کس خدا کو آواز دے رہے تھے الوہیت کی جو صفت ان کی ذات کا لازمی تھی وہ ان سے جدا کیونکر ہو گئی دراصل اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم میں شرک فی الالوہیت ہی ایک مشترک جرم ہے جو ناقابل معافی ہے عیسائیت کی طرح یہودیت بھی ابوة الہ کی قائل ہے چنانچہ یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہندومت میں ہر اتار درجہ الوہیت پر فائز ہے۔

العیاذ باللہ۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم

کا تصور الہ بدیہی البطلان ہے کیونکہ الہ واحد کے مقابلے میں متعدد الہ کا تصور خود عقیدہ الہ کے منافی ہے اس لئے کہ متعدد الہ ممکن ہی نہیں قرآن عظیم نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

کائنات کا نظام متعدد خداؤں کے ذریعے سے نہیں چل سکتا۔

غالباً اسی تصور کو ایک مغربی مفکر نے بہت واضح طور پر پیش کیا ہے۔ ”کوئی شخص دو آقاؤں کی بندگی نہیں کر سکتا ہے۔“

اسلام کا عقیدہ الہ: (رواہ ابو داؤد) تمام مذاہب عالم کے مقابلے میں اسلام نے عقیدہ الہ کو بہت واضح طور پر پیش فرمایا ہے اس طور پر کہ ذات پاک تعالیٰ شہنہ کی تمام صفات کا تصور کر ڈالنے کہیں بھی آپ کی عقل آپ کا ذہن یہ نہ کہے گا کہ یہ صفت شان الوہیت کے منافی ہے بلکہ ہر صفت کے تحقق و معارف کے انکشاف کے بعد ہر صاحب شعور بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ بیشک یہ صفت صفت الہ ہی ہے اسلام کے عقیدہ الہ میں قل هو اللہ احد ☆ اللہ الصمد کے اثباتی انداز کے بعد لم یلد و لم یولد ولم یکن لہ کفو احد ☆ کا منفی طریقہ تفہیم شان الوہیت کس قدر عقل و فکر سے قریب تر ہے اسلام نے نہ صرف ذات الہ میں ممکنات کی شرکت کا انکار کیا ہے بلکہ واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ وَلَا ضَدَّ لَهُ وَلَا نَدْلَهُ وَلَا شَبْهَ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صفات میں بھی شرکت ناممکن ہے تجسیم وغیرہ کا انکار فرما کر عقیدہ الہ کی بدترین حیثیت پیش فرمادی ہے۔ ایک مغربی مشرق نے غالباً اسی حقیقت

کا اعتراف اپنے ان جملوں میں کیا ہے۔

”قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس نے عقیدہ اللہ کو مری اور مجسم نہ پیش فرما کر ہمیشہ کے لئے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔“

حقیقت یہ ہے کہ تمثیل و تجسیم وغیرہ ہی حقیقت اللہ پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور انسان اللہ تک پہنچنے کے بجائے مظاہر میں الجھ کر رہ جاتا ہے وہ نقوش راہ کو منزل معرفت تصور کر لیتا ہے۔ عقیدہ اللہ کا لڑ انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے بالخصوص وہ نظام تو براہ راست متاثر ہوتا ہے جو اس عقیدے سے تشکیل پاتا ہے وہ معاشرہ جس کی تعمیر عقیدہ اللہ کے تحت ہوتی ہے اس کا ہر گوشہ اس عقیدے کا آئینہ دار ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کذب باری تعالیٰ کو ممکن مان لیا جائے تو اسلامی نظام حیات کی دیواریں متزلزل ہو جائیں گی بلکہ اسلامی قوانین کا قصر رفیع فرش زمین پر ڈھیر ہو جائے گا اس لئے کہ یہ امکان کذب نہ معلوم کتنے نقائص کے امکانات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ابھرے گا یہاں تک کہ مسلم پرست لاء میں جس کو خالص الہی قانون کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے وہ خود منزل امکان میں ممکن التعمیر والتبدل قرار پائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ کسی قانون کے ارشاد کے وقت امکان کذب دائرہ امکان سے صرف ایک قدم آگے بڑھ کر وقوع پذیر ہو گیا ہے العیاذ باللہ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام قومیں جو خدائے واحد کے مقابلے میں بے شمار خداؤں کی پرستش کرتی ہیں جن کی پیشانیوں پر بے شمار بارگاہوں میں خراج سجدہ پیش کرنے کے لئے جھکی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں انتہائی مضطرب اور بے قرار آتی ہیں ایک سر ہے اور ہزاروں موہوم مراکز سجدہ سجدے

طلب کر رہے ہیں بیچارہ کہاں کہاں اپنی پیشانی جھکائے اور اپنے کمزور سے وجود کے اوپر کس کس کی حاکمیت مطلقہ مسلط کر لے غالباً یہی وہ مصلحت تھی جس کے پیش نظر قرآن حکیم نے بے شمار مقامات پر عقیدہ توحید کو بہت واضح پور پر پیش فرما کر بار بار مختلف اسالیب بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں میں اتارا ہے کہ کہیں سے یہ مقدس عقیدہ مجروح نہ ہونے پائے ورنہ انسان گمراہی کے ورطہ و بگور سے نکل کر ہدایت کے ساحل نور سے کبھی دوچار نہ ہو سکے گا۔

مندرجہ بالا تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم کے یہاں عقیدہ کی صراحت لئے ہوئے نہیں بلکہ تصور محض کا ابہام لئے ہوئے ملتا ہے۔ اس لئے کہ ان کے یہاں اللہ کا صرف تصور ہے جسے تصور اللہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اسلام میں اللہ ایک حقیقت ہے ایک عقیدہ ہے، اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ تصور زندگی نہیں دیتا بلکہ زندگی صرف عقیدے سے ملا کرتی ہے جو انسان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا ہر قدم اللہ واحد کو شہید و بصیر یقین کرتے ہوئے اٹھاتا ہے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی بنیاد کا جب یہ عالم ہے تو اس بنیاد پر جس معاشرے کی عمارت تعمیر کی جائے گی اس کا کیا عالم ہوگا۔

عقیدہ رسالت : اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب میں رسالت کا جو تصور ہے وہ تصور اللہ کی طرح سے ہی ناقص یا کھل، مانٹل یا ابتدال غیر مؤثر، اور منصب رسالت سے فروتر ہے اس لئے کہ رسالت جس مہتمم بالشان منصب کا نام ہے اس کے حامل کی حیثیت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو مگر اباب مذاہب قدیمہ

نے ان کو اس طور پر پیش کیا ہے کہ ان کی حیثیت ایک عام مصلح اور ایک عام قائد سے آگے نہیں بڑھتی عہد شقیق اور عہد جدید کی تمام تحریروں کا مطالعہ کیجئے تو یہ کھل کر سامنے آجائے گی کہ بحرین تحریف نے انبیاء کی زندگی کو سینکڑوں تضاد کا حامل بنا کر پیش کیا ہے ایک طرف انبیاء کرام میں سے بعض افراد کو وہ خدا کا بیٹا اور الہ تصور کرتے ہیں تو دوسرے انبیاء و رسل کو نبی مان کر بھی انہیں لائق گردن زنی، لائق صلیب و دار، باغی و مجرم، وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہودی کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے نہ معلوم کتنے انبیاء کرام کے خون ناحق سے ان کے ہاتھ آپ کو رنگے ہوئے نظر آئیں گے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن انبیاء و رسل کے قوانین کو وہ معیار مانتے ہیں، خود ان کو گناہ گار خطا شعار اور مجرم ثابت کرنے میں بڑے جوہر واقع ہوئے ہیں اور ان کی بیباکیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابوالانبیاء ہیں اور جن کی ذات پاک کے بارے میں تمام مذاہب جو منزل من اللہ ہیں یا ہونے کے دعویدار ہیں متحد القول ہیں کہ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے مگر ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے بھی یہود و نصاریٰ ان کو مجرم و خاطی تصور کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے منسوب کر کے انہوں نے یہ عقیدہ وضع کر لیا ہے کہ ہر انسان پیدا انٹی گنہ گار ہے اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گنہ کیا تھا اور ان کے گناہ کے نتیجے میں ان کی اولاد فطرۃ اور خلقۃ گنہ گار ہے۔

کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ مصلحت ایزدی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہونے والی زست کو وہ گناہ کہتے ہیں غور فرمائیں کہ گناہ کے نتیجے میں ہمیشہ تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں شہر ویران ہو جاتے ہیں، آبادیاں اجڑ

جاتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں۔ صورتیں مسخ ہو جاتیں ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، آگ اور خون کی بارش ہوتی ہے، زمین الٹ دی جاتی ہے۔ مگر ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کیسا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آبادیاں بڑھتی ہیں، ویرانے ختم ہو جاتے ہیں، زندگی سنورتی ہے، ابناء آدم خلافت ارض کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات بنا لقا کر مٹائی آدم کے تاج کرامت سے نوازا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ☆ کے مظاہر حسن جلوہ گر ہوئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی نسل پاک سے سید المصوبین حاصل تخلیق کائنات شاہکار عالم ایجاد سرور کائنات ﷺ جلوہ گر ہوئے کیا یہ ساری عظمتیں اور سر بلندیاں انسان کو حضرت آدم کے مفروضہ گناہ کے ثمرے میں ملیں۔ عیاذاً باللہ

اس عقیدے کی ایک دردناک تصویر یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو پیدائشی مجرم قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان مایوس ہو گیا اور اس یاس کے نتیجے میں جب گناہ بڑھے اور انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم پیدائشی مجرم ہیں جب ہمارے جرم کی وجہ سے لذت فردا ہم کو ملنے والی نہیں ہے تو لذت امروز سے دامن کشی نادانی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں نے اللہ کی زمین کو گناہ سے بھر دیا تو عیسائیوں نے اور ارباب کلیسا نے فوراً عقیدہ کفارہ کو جنم دیا۔ یعنی انسان پیدا انٹی مجرم تو ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب و دار قبول فرما کر تمام انسانوں کے گناہ بخشوا دیئے۔ بس کیا تھا وہاں مایوسی نے انہیں بحر عصیاں میں غوطہ زنی پر مجبور کیا تھا اور یہاں نجات کے یقین نے انہیں گنہ گاروں میں ڈوب دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں تو پھر گنہ کیوں نہ کہئے جائیں

ایک اور زاویہ نگاہ سے غور کریں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے مقدس منصب کی توہین کی بلکہ انہوں نے ان کے مشن، ان کی تحریک اور ان کے اخلاق حسنہ پر تحریف و تبدیل کے پردے ڈال دیئے۔

مشہور مستشرق پروفیسر رینان لکھتا ہے۔

”ستكون حياة عيسى عليه السلام مستراً في حمير الزمان حتى لم ليح لسان زمان بعده“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات گرامی زمانے کے قلب میں اس طرح پوشیدہ ہو گئی ہے کہ ان کی حیات کے بعد زمانے کی زبان ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکی، ایک ایسا جلیل القدر پیغمبر جس کی زندگی کو پوری حیات انسانی کے لئے دستور حیات مانتے ہیں، ان کے متعلق انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، گوارے میں کلام فرمایا، ۱۲ برس کی عمر شریف تک لوگوں کے سامنے مختلف معجزات بالخصوص احیاء موتی و اشفاء مکتوہ و مبرص وغیرہ سے متعلق پیش کرتے رہے جب لوگوں کو ان کی نبوت کا یقین ہو گیا تو وہ غائب ہو گئے۔

۳۲ سال کی عمر میں دوبارہ ظاہر ہوئے یہودیوں نے شدید اختلاف کیا، ایک سمندر کے کنارے کچھ چمھیروں اور چرواہوں کو وعظ فرمایا اور پھر انہیں صلیب دے دی گئی۔

کیا صرف اتنی ہی زندگی عہد سے لے کر لحد تک کے لئے کوئی دستور حیات تیار ہو سکتا ہے اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے معاشرتی مسائل اخذ کرنا چاہے سلطنت و حکومت کے قوانین طلب کرے حقوق اللہ اور حقوق العباد

کے متعلق سوال کرے قانون ازدواج و پرورش اول و حقوق والدین وغیرہ کے متعلق پوچھے تو ان کی موجودہ مشہور زندگی میں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

یہ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قرار دے کر عیسائیت کی آبرورکھ لی ورنہ آج عیسائیوں کو یہ بھی ثابت کرنا دشوار ہو جاتا کہ حضرت عیسیٰ نام کی کوئی تاریخی شخصیت بھی کبھی جلوہ گر ہوئی تھی۔ غالباً اسی بات کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔

”دنیا نے اپنے سردار کے پہنچانے میں غلطی کی ہے جب وہ روح الحق فارغیت (احمد علیہ السلام) جلوہ گر ہوگا تو میری صحیح حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔“

تقریباً یہی حال دنیا کے دوسرے مذاہب کا بھی ہے قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو یہود کا بھی حال اس سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہ آئے گا۔ یہود وغیرہ کے یہاں جو ادوار وغیرہ کا عقیدہ ہے وہ تو ارباب فہم کے نزدیک بدیہی البطلان ہے ان پر گفتگو کرنا تصحیح اوقات کے مترادف ہوگا۔

لیکن یہاں آ کر ہمیں اسلام کی حقانیت کے اعتراف پر مجبور ہونا پڑتا ہے اس لئے کہ اس نے جو عقیدہ رسالت پیش کیا ہے جامع، کامل، عظیم، واضح اور روشن ہے۔ اسلام انبیاء اور رسل کو مصطفیٰ اور برگزیدہ تصور کرتا ہے وہ انہیں خدا کی نگاہ قدرت کا انتخاب کہتا ہے وہ ان کی ہر حرکت و عمل کو منجانب اللہ یقین کرتا ہے وہ ان کے نطق پاک کو خدا کا کلام قرار دیتا ہے۔ ان کے ارشادات کو منشاء ایزدی سے

تعبیر کرتا ہے۔ انہیں بشریت عامہ کی سطح سے بہت بلند تصور کرتا ہے اس طور پر کہ ایک غیر نبی انسان ماکہ ترقی کر جائے مگر نبی نہیں ہو سکتا اور ان میں سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ ہے کہ وہ عصمت انبیاء کا قائل ہے اسلام کی نگاہ میں ہر نبی و رسول معصوم عن الخطاء ہے اس لئے کہ اگر نبی ارتکاب خطاء کر سکتا ہے تو یقیناً جو قانون وہ عطا کرے گا اس کو بھی ہم خطاء سے پاک تصور کر سکتے اس طور پر صرف نبی کی ذات ہی نہیں بلکہ پورا قانون حیات مجروح ہو جائے گا پھر یہ دعویٰ ممکن نہ ہوگا کہ ہمارے نبی نے ہم کو جو قانون عطا فرمایا ہے وہ مبرا عن الخطاء ہے افضل ترین ہے اس سے بہتر قانون کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہماری جمعیت رہبان و قسین نے اور پاپایان کلیسا نے دوسرے لفظوں میں خدا یا رب مسیحیت نے غور و فکر کے بعد فیصلہ دے دیا ہے کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہے تو یہ اور حیرت انگیز بات ہوگی اس لئے کہ نبی کی مقدس ترین زندگی اور اس کے پیغام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت فرمانے والا خدا ہے نبی کے امتی نہیں یہ بات تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوگی کہ قانون ساز پارلیمنٹ کے عالی دماغ افراد سڑک پر کھڑے ہو کر عوام الناس کی بھیڑ سے سند صحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یونہی اگر جس کے ناکام طرفین کے اقوال باصدہ کی طرح سے نبی کو اپنے ہی جیسا فرض کر لیا جائے تو پھر ہم اس کے قوانین کو بالائے طاق رکھ کر خود قانون حیات کی ترتیب کا حق رکھتے ہیں اس لئے کہ جب نبی ہمارے ہی جیسا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم قانون بنالیں یا پھر اس بات کی کیا ضمانت کہ نبی سے کوئی خطاء سرزد نہیں ہوئی ہوگی یا پھر یہ کہ نبی نے جس ماحول میں بیٹھ کر قانون پیش فرمایا

تھا یقیناً وہ اس کے مطابق ہوگا مگر آج حالات بدس گئے ہیں نبی کو غیب معلوم نہیں تھا نبی نے آج کے موجودہ حالات کا جائز نہیں لیا ہوگا۔ اس لئے آج سے ۱۴ سو برس پہلے والا قانون آج کے لئے ناقابل عمل ہے۔ مگر اسلام نے جو تصور رسالت پیش فرمایا ہے وہ ان تمام فنون کا سد باب کر دیتا ہے۔ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ ماضی حال مستقبل سب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے ہیں ان کا عطا فرمودہ قانون حیات سب پر حاوی ہے نہ ماضی کے اندر طاقت تھی کہ نبی کے قانون کو چیلنج کر سکتا اور نہ عصر جدید کے اندر طاقت ہے کہ نبی علیہ السلام کے قانون سے بہتر کوئی قانون پیش کر سکے اور نہ عصور مستقبلہ میں یہ ممکن ہو سکے گا۔ یوں ہی قرآن نے نبی علیہ السلام کو بشر تو فرمایا ہے مگر عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ سید البشر امام الانبیاء حامل سیادت مطلقہ و افضلیت عامہ ظاہر ہے اس عقیدہ رسالت کے بعد نبی کی حیات پاک ہر لغزش اور ہر خطاء سے معصوم و مصون ہے جو مذہب اس قدر پاکیزہ تصور رسالت پیش کرتا ہو اس کو حق ہے کہ وہ ایک عالمگیر نظام حیات کے حامل ہونے کا دعویٰ کر سکے اور کائنات اس کے دعوے پر ایمان لائے۔

☆☆☆

نظام عبادت

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب عبادتوں کا جائزہ لیجئے تو یہ محسوس ہوگا کہ مسیحیت، یہودیت، ہندومت، بودھ مت میں عبادت رہبانیت اور ترک لذات کا نام ہے عبادت زندگی نہیں دیتی بلکہ زندگی سے فرار رکھاتی ہے۔ عبادت زندگی کا حوصلہ، مستقبل کا عزم، کامیابی کا یقین اور جرأت و ہمت بخشنے کے بجائے یاس، قنوطیت، عاقبت پسندی، نوازغ فطریہ سے عیسیٰ گئی، زندگی اور زندگی کے اقدار عزت سے بیزاری بخشنی ہے، وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو فنا کر دیتی ہے جن کے ذریعے سے وہ جہان بینی کے فرائض انجام دے سکتا تھا، وہ انہوں کا رشتہ انسانوں سے توڑ دیتی ہے اور صومعہ نشینی یا صحرا نوادی کا حکم دیتی ہے جہاں یہ نغمہ گنگنا یا جاتا ہے۔

”کے را کے کارے باشد“

ظاہر ہے کہ نظام عبادت اس دنیا کے بسنے والوں کا نہیں ہو سکتا جہاں زندگی کی عمارت تعاون اور تملع پر قائم ہوتی ہے جہاں خوشیاں بین سرتمیں ہیں غم و اندوہ بین قحطیہ اور نفعی ہیں، سسکیاں اور آہیں ہیں، جہاں جذبات و احساسات کی کار فرمائی ہے جہاں فطرت کا حسن کائنات کی ہر شے کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ جہاں ہر گیا ہے کہ از میں روید وحدہ لا شریک می گوید کے نفعی بر لب و دل پر چھڑتے ہیں۔ اور جہاں ۔

برگ درختان نبرد نظر ہوشیار ہر درتے دفتر بست معرفت کردگار کی آئینہ بندی ہے۔

جو عبادت زندگی کی عظمتوں کے حصول کی تڑپ کے بجائے زندگی سے بیزاری کا درس دیتی ہے وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا نظام عبادت کس قدر خوبصورت اور زندگی کی عظمتوں سے بھرپور ہے اسلام ایک خدائے وحدہ، قدوس کی بارگاہ میں سجدے کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف رزمگاہ حیات میں تیز گامی کو لزوم حیات قرار دیتا ہے۔ ہم باللیل رہبان و بامہار فرسان ہے اپنے ماننے والوں کی صفت بیان کرتا ہے اسلام ایک طرف تو توکل علی اللہ کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف لیس لیل انسان الاما سعی کے مقدس فرمان سے ہموار فکر و عمل کو ہمیز دیتا ہے۔ اسلام اگر روزے کا حکم دیتا ہے تو دوسرے مذاہب کے برت کی طرح آسودگی شکم کے لئے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کی بھوک کو محسوس کر کے دوسروں کے لئے آسودگی حیات کا سامان فراہم کرنے کے لئے۔ اسلام اگر حج پاک کا حکم دیتا ہے تو صرف اس لئے نہیں کہ چند دنوں کے لئے علق دنیوی سے قطع تعلق کر کے اللہ کی راہ میں جہاد بالنفس کی لذت کشی کی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی مرکز اسلام سے وابستہ ہونے کے لئے کعبہ اللہ کی دیواروں کے نیچے سجدہ ریزی کا حکم دیتا ہے تاکہ وحدت کلمہ کی بنیاد پر انسان رنگ و نس کے تمام امتیازات کو فراموش کر کے طبقہ تہیت کی تمام دیواروں کو ڈھا کر نسلی اور جغرافیائی حد بندیوں سے آزاد ہو کر اپنے وجود کو اسلام کے ایک مقدس ترین معاشرے کا ایک فرد تصور کرے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی تمام تر انسانی قدروں کا محافظ ہے جہاں ایک کا درد دوسرے کا درد اور ایک فرد کی خوشی تمام ملت اسلامیہ کی مسرت سے تعبیر کی جاتی ہے۔

عبادت کے نظام کا جائزہ لیں تو یہاں بھی زندگی سے فرار نہیں بلکہ زندگی کے بحرنا پیداکنار میں اپنے قطرہ وجود کو فنا کر دینے کا نام ہے۔

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

۲۴ گھنٹے میں ۵ بار ایک محلہ کے لوگ محلہ کی مسجد میں حاضر ہو کر اپنی وحدت ملی کا ثبوت دس سال میں ایک بار اطراف و جوانب کے لوگ عید گاہ میں حاضر ہو کر اجتماعی زندگی کی مسرتوں سے ہمکنار ہوں اور زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے تمام دنیا کے مسلمان رنگ و نسل جغرافیائی تقسیموں لوئی و نسل غرور کو پاش پاش کر کے اجتماعی سجدہ نیاز پیش کریں۔

عبادت کے لئے بھی کسی خاص گوشہ عافیت کی اس طور پر قید نہیں لگائی گئی کہ اس کے بغیر عبادت ممکن ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے لئے پوری زمین سجدہ گاہ ہے۔ احادیث رسول ﷺ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے اور اللہ کے بندوں سے پیار کرنا بھی عبادت، اسلام میں عبادت زندگی بخشی ہے زندگی کا وقار عطا فرماتی ہے آفاق و انفس پر حکمرانی کا مستحق بناتی ہے۔ استقلال و ہمت بخشی ہے، جرات و حوصلہ سے نوازتی ہے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی انسانی خودی کی حفاظت کا درس دیتی ہے۔ اندازہ فرمائیں کہاں اسلام کا پاکیزہ ترین نظام عبادت اور کہاں دوسرے مذاہب کی عبادتیں جن کا نقشہ قرآن عظیم نے اپنی اس آیت کریمہ میں کھینچا ہے۔

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيهً﴾

اور ان کی عبادت تو گھر کے پاس صرف سیٹیاں اور تالیاں ہیں

نظام اخلاق

نظام عقائد اور نظام عبادت کی طرح دنیا کے دوسرے مذاہب کے دامن ایک باضابطہ نظام اخلاق سے بھی خالی ہیں۔ اس لئے کہ اس وقت ہمارے سامنے متمم مکارم اخلاق ﷺ کے علاوہ جتنے بھی معتسین اخلاق کے مخالف موجود ہیں ان میں انسان کی صرف چند خصلتوں کا تذکرہ ہے جسے انگلیوں پر شمار کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر مسیحیت ہی کو لیجئے اس کی کل اخلاقی تعلیمات کو صرف ان چند جملوں میں سمیٹا جاسکتا ہے۔

(۱) اکرام والدین (۲) خون ناحق سے پرہیز (۳) زنا سے بچنا

(۴) سرقہ سے دست کشی (۵) شہادت کا ذبیہ سے احتیاط۔

میں عرض کرتا ہوں کیا ان چند اخلاقی تعلیمات سے انسان کی پوری زندگی کو سنوارا جاسکتا ہے کیا مہد سے لے کر لحد تک زندگی کے تمام گوشوں پر یہ تعلیمات حاوی ہیں؟ کیا ان تعلیمات میں انسان کے ان تمام رشتوں کا تذکرہ ہے جن سے وابستہ انسان کی پوری زندگی کو صرف ان چند اوامر و نواہی کے حوالہ کیا جاسکے؟ ان سوالات کا جواب آپ کو یقیناً نفی میں ملے گا۔

اس کے برعکس اگر آپ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ رسول پاک ﷺ کا مقصد بعثت ہی تکمیل اخلاق ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں۔

”بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“

قرآن عظیم ان کے مقدس منصب کی نشاندہی فرما رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَنُغْنِي خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴿۱﴾ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام اخلاق انسان کی پوری زندگی کے اوپر چھایا ہوا ہے مہد سے لے کر لحد تک زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے

لئے اسلام کی اخلاقی پابندیاں موجود نہ ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ سرکارِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ اے ام المومنین رسول اللہ ﷺ کا خلق پاک کیا تھا انہوں نے ارشاد فرمایا، ”کما خلقہ القرآن“ ان کا خلق قرآن ہے قرآن پاک میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی س تک ہر آیت کریمہ پر تمہیں تصویر کردار مصطفیٰ نظر آئے گی۔

ایک اور نقطہ نظر سے اگر آپ مسیحی اخلاقیات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیحی اخلاقیات کا حاصل صرف تدلل اور انفعال ہے خدا کے علاوہ انسانوں کے آگے بھی جذبہ خود پسندی ہی اس کا خلاصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب یہ جملہ زبان زد عوام و خواص ہے من ضرب علی خدک الایمن فاردلہ الایسر جو تمہارے واسطے رخسار پر طمانچہ مارے اُسے بائیں رخسار خود بخود پیش کر دو۔ کیا اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ جو تمہارے ایک کلیسا پر حملہ کرے اس کو دوسرا کلیسا بھی پیش کر دو۔ جو تمہاری ایک مملکت چھین لے اسے دوسری مملکت بھی پیش کر دو؟ کیا یہ تعلیم کسی نظام سلطنت و اقتدار کے لئے کوئی اخلاقی ضابطہ دے سکتی ہے اس تعلیم کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ناممکن ہے ظلم کا استیصال اور عدل کی ہمواری محال ہے۔ کمزوروں کا تعاون اور ظالمانہ قوتوں کی مدافعت بعید از قیاس ہے یہی وجہ ہے کہ مشہور جرمن مفکر تیشے نے جب مسیحی اخلاقیات کا مطالعہ کیا بیسیاختہ پکارا تھا۔

”مسیحیت کی اخلاقی تعلیمات، انحطاط، تدلل اور بوسیدگی کی طرف مائل ہیں۔ وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو فنا کر دیتی ہیں۔“

ڈاکٹر کیلی نے بھی اسی مفہوم کو پیش کیا ہے۔

”جاوینا انکار و فرجوتی ظلم کے سامنے خود پسندی یہ ساری خصالتیں مسیحیت کی پیداوار ہیں غیر متمدن دنیا کے لئے ممکن ہے کہ اس طرز اخلاق میں زندگی رہی ہو مگر آج کی متمدن دنیا کا مسیحی اخلاقیات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“

دوسرے لفظوں میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ عیسائیت کی اخلاقی قدریں عصرِ جدید اور متمدن حاضر کا ساتھ نہیں دے سکتیں اس کے برعکس اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور اسلام کی اخلاقی قدروں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے جہاں تواضع اور انکساری کا حکم دیا ہے وہیں ظلم اور کفر اور عصیان و سرکشی کے مقابلے میں جہاد کا بھی حکم دیا ہے اسلام ایک نظامِ عدل ہے ایک متوازن نظامِ خلق ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے یورپ نے مسیحیت کی اخلاقی تعلیمات سے عملاً کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اسلامی اخلاقِ حسنہ کو انہوں نے شعوری اور لاشعوری دونوں طریقوں سے قبول کر لیا ہے۔ غور فرمائیں کہ دنیا کے سب سے بڑے مدعی اخلاقِ مذہب (مسیحیت) کا جب یہ عالم ہے تو یہودیت، بودھ مت اور ہندو مت وغیرہ کا کیا عالم ہوگا جہاں کسی اجتماعی اخلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے محض بعض صدقوں کی طرف کچھ مبہم اشارے ہیں جو انسان کی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتے جب اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے نظامِ عقائد، نظامِ عبادت، نظامِ اخلاق کا ناقص ہونا ثابت ہو گیا۔ تو آئیے ہم قرآنِ عظیم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

بے شک دینِ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔

پیغمبر خدا کی حیثیت محض قانون داں کی ہے

یا
قانون ساز کی؟

قانون ساز و قانون داں یہ دو لفظ عرف میں الگ الگ معنی کے لئے آتے ہیں۔ قانون داں کے معنی میں قانون جاننے والا، جس کی حیثیت صرف قانون کے کلیات و جزئیات کے معتد بہ جیسے پر عبور کی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اتنی مہارت ضروری ہے کہ وہ ہر نئے پیش آنے والے حادثہ کا حکم قانون کے کلیات سے یا اس کے مثل و نظیر دوسرے جزئیات پر قیاس کر کے نکال سکے جس کی مثال وکیل اور بیرسٹر ہیں کہ یہ لوگ صرف قانون داں ہوتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی قابل ذہین فطین ہوں یہ لوگ قانون کی دفعات یا اس کی عبارت میں کوئی ادنیٰ سا رد و بدل نہیں کر سکتے قانون کے اصطلاحی معنوں میں کوئی تغیر نہیں کر سکتے اگرچہ ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئے مقدمات کرنے کے لئے قانون کی دفعات سے احکام نکال لیتے ہیں اور اسے اپنے دعویٰ کے مطابق کرنے کے لئے ہفتوں، مہینوں بحث و تحقیق کر سکتے ہیں مگر قانون میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔

شریعت اسلامیہ میں ان کی نظیر علماء دین ہیں جو شریعت کے اصول و فروع پر حاوی ہوتے ہیں۔ اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ کوئی نیا واقعہ رونما ہو تو اس کا حکم استخراج کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسائل شرعیہ پر اعتراض کرنے والوں کو دندان شکن جواب بھی دے سیتے ہیں مگر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتے اس میں کوئی ترمیم

نہیں کر سکتے اس کے الفاظ کو نیا معنی نہیں پہنا سکتے۔

رہ گیا قانون ساز تو یہ لفظ اس باختیار رہتی پر اطلاق کیا جاتا ہے جو جب چاہے خواہ باختیار خود یا باذن مختار مطلق قانون کی جس دفعہ کو چاہے منسوخ کر دے اس میں رد و بدل کر دے، الفاظ کے معنی معین کر دے جن افراد کو چاہے جس قانون سے چاہے مستثنیٰ کر دے اس کی ایک مثال ہمارے معاشرے میں شہنشاہ کی ہے کہ وہ اپنی مملکت کا آمر مطلق ہوتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو قانون چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے جس قانون سے چاہتا ہے مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ دوسری مثال وزیر قانون کی ہے کہ وہ شہنشاہ کے اذن و اختیار سے قانون بناتا ہے اس میں ترمیم و تبدیلی کرتا ہے۔

اب جب قانون داں و قانون ساز دونوں الفاظ کے معانی ذہن نشین ہو گئے۔ تو اب آئیے شریعت اسلامیہ کے تاسیس کا ایک تحقیقی جائزہ لیں اور یہ تلاش کریں کہ حضور سید عالم ﷺ کی حیثیت صرف قانون داں کی تھی یا یہ کہ آنحضور ﷺ باذن اللہ قانون ساز بھی تھے۔

1 اس بحث کے چند پہلو ہیں ایک یہ کہ آنحضور ﷺ باذن اللہ قانون ساز بھی تھے۔

2: آنحضور ﷺ قانون ساز ہیں احادیث کی روشنی میں۔

3: آنحضور ﷺ قانون ساز ہیں شواہد کی روشنی میں۔

اس بارے میں امت کا عقیدہ آج سے پہلے کیا رہا اور کیا ہے آیات قرآن کریم پر اگر کوئی تحقیقی نظر ڈالے تو اسے اس باب میں صدمہ ہا نصوص مل جائیں گی۔

سرسری نظر ڈالنے پر بھی جو خصوص سامنے ہیں وہ کم نہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں جگہ جگہ ملے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جس نے اللہ عزوجل اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی وہ فاسق و ظالم ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے اللہ عزوجل کے مختار و مطلق ہونے کے بارے میں کسی مدعی اسلام کو ادنیٰ شبہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی شان تو "فعال لما یرید او یحکم ما یشاء" ہے۔ اللہ عزوجل کی اطاعت و عصیان کے موازی رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم اور عصیان کی ممانعت اس کی دلیل ہے کہ اس باب میں مختار و ماذون عطائی ذاتی وجوب ارکان، حدوث و قدم وغیرہ کا فرق تو ہے مگر واجب الاتباع و مطاع ہونے میں کوئی امتیاز نہیں۔ اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح اللہ عزوجل شریعت میں "نسخ" ترمیم و تبدل تخصیص کر سکتا ہے اسی کے اذن سے اس کے رسول ﷺ بھی یہ سب اختیار رکھتے ہیں اور یہی معنی قانون ساز کے ہیں۔ ان عمومی ارشادات کے علاوہ آئیے چند خصوصی ارشادات سے مدحہ کریں۔

ارشاد ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

فرمادہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب بنا دے گا۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ "اتباع" کا یہی مطلب ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کو مانا جائے اس پر عمل کیا جائے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول جو حکم دیں اس کا ماننا لازم ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امت کو جو چاہیں حکم دیں یہی قانون ساز کے معنی ہیں اور فرمایا گیا۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۖ ذٰلِكَ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ رَّبِّكَ فَهَلْ يَسْتَفِهُونَ ۚ

حق ظاہر ہوں جانے کے بعد جو بھی رسول کے خلاف کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی پکڑے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ مڑا اور اسے جہنم میں ڈالیں گے اور یہ رُٹھکا نا ہے۔

رسول کا خلاف یہی ہے کہ وہ جو فرمائیں نہ مانا جائے۔ اس پر عمل نہ کیا جائے یہ اسی بنا پر ہے کہ ان کا ہر حکم قانون شریعت ہے اور جس کا ہر حکم شریعت ہوتا ہے وہ قانون ساز ہوتا ہے صرف قانون داں نہیں۔ اور سنیے سورہ نور میں ہے۔

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (بہ ۸ رکوع ۹)

جو لوگ رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ ڈریں کہیں ان کو فتنہ نہ آئے یا دردناک عذاب نہ پہنچے۔

رسول کے حکم کے خلاف کرنے والے پر یہ وعید اسی لئے ہے کہ ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی شریعت کی خلاف ورزی ہے اور یہ حیثیت شریعت ساز کی ہو سکتی ہے۔ صرف شریعت داں کی نہیں جیسے سورہ احزاب کی آیت ہے۔

﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَفَّقْنَا لَعَمْرُنَا﴾

اس آیت کریمہ کی مراد کی توضیح کے لئے اس کا شان نزول بھی سنئے چئے۔ حضور سید عالم ﷺ نے اپنے متنبی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیام نہیب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی کو دیا، ان لوگوں نے نا منظور کیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غور کیجئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے حضرت زینب کا نکاح طے ہونا حضور ﷺ ہی نے یہ نفس نفیس فرمایا خود ہی پیام دیا اس بارے میں کوئی آیت نہیں اتری تھی مگر اسے نامنظور کرنے پر اتنی سخت وعید آئی اور اسے اللہ کا بھی حکم فرمایا گیا۔ اس کی نافرمانی کو اللہ کے حکم کی نافرمانی قرار دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضور ﷺ کی حیثیت صرف قانون داں کی نہیں قانون ساز کی بھی ہے۔

احادیث:

۱ "تَرَكْتُ فِيكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَصْلُوَا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا بِحَبِّ اللّٰهِ وَمَنْ زَسُوْلَهٗ" میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک ان دونوں کے پابند ہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔

کتاب اللہ کے قانون شریعت ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں، اس کے موازی آنحضور ﷺ نے سنت رسول کو بھی رکھا جس سے معلوم ہوا کہ سنت رسول بھی قانون شریعت ہے اور یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کو قانون ساز تسلیم کیا جائے جن کے ارشاد کردار اور تقریر کا نام سنت ہے۔

2: حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جسے ابو داؤد ابن ماجہ دارمی نے نقل فرمایا۔ ارشاد ہے۔

"الا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فاحرموه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله"

کوئی پیٹ بھرا اپنی مسند پر بیٹھایہ کہنے لگے تم صرف قرآن کے پابند ہو اس میں جو حلال پاؤ اسے حلال چنو اور اس میں جو حرام پاؤ اسے حرام چنو حالانکہ رسول اللہ

نے جسے حرام فرمایا وہ اسی کے مثل ہے جسے اللہ نے حرام فرمایا۔

3: امام ابو داؤد نے حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت کی۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا۔

"الا وانى والله قد امرت ونهيت عن اشياء انها لمثل القرآن"

سنو، قسم خدا کی میں نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے بیشک وہ قرآن کے مثل۔

4: امام ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ اور امام احمد و تہی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے مثل روایت فرمائی اس میں یہ ارشاد ہے۔

"لا الفين احدكم متكنا على اريكته ياتيه الامر من امرى مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادرى ما وجدنا فى كتاب الله التبعناه .

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۹)

اپنی مسند پر ٹیک لگائے کسی کو یہ کہتے نہ پاؤں کہ جب اس کے پاس کوئی چیز میری فرمودہ یا میری منع کردہ آئے تو یہ کہہ دے میں نہیں جانتا ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اس کی اتباع کی۔

ان احادیث کو پڑھئے اور دیکھئے جن لوگوں نے صرف اللہ کے حلال کئے ہوئے کو حلال چنا اور اللہ کے حرام کئے ہوئے کو حرام نہیں جانا ان پر کتنے شدید غضب فرمایا اور بلا کسی اشتباہ کے فرمایا کہ مری حلال کردہ اشیاء اور حرام کردہ اشیاء اسی کے مثل ہیں جسے اللہ نے حلال فرمایا، یا حرام فرمایا، کیا کسی قانون داں کا قول، قانون ساز کے قول کے مثل ہو سکتا ہے؟ کیا جو قانون داں اور قانون ساز کے اقوال میں تفریق کرے وہ اس شدید غضب کا مستحق ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں

ہے اور ضرورتی میں ہے۔ تو جو لوگ اللہ عزوجل کو قانون ساز مانتے ہیں انہیں ماننا پڑے گا کہ حضور سید عالم ﷺ بھی ضرور رضی و رقانون ساز ہیں۔

5 امام مالک و احمد و بخاری و مسلم و نسائی ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ کہ ارشاد ہوا۔

”لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلوٰۃ“
اگر امت پر شاق ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم فرما دیتا تیسیر وغیرہ میں اس حدیث کو متواتر بتایا ہے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد و نسائی نے یوں روایت فرمائی کہ ارشاد ہوا۔

”لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم عند کل صلوٰۃ بوضوء ومع کل وضوء سواک“

اگر اس کا خیال نہ ہوتا تو میری امت پر شاق ہوگا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔

6 ابن ماجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کو یوں ارشاد ہوا۔
”لو لا ان اشق علی امتی بقرضہ علیہم“

اگر میری امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو مسواک ان پر فرض کر دیتا۔

7 امام ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ ارشاد فرمایا
”لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یستاکوا بالاسحار“

اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ میری امت پر شاق ہوتا تو میں حکم فرما دیتا کہ ہر پچھلے پہر مسواک کیا کریں۔

8 امام بخاری و مسلم و نسائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

روایت کرتے ہیں۔

”لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یصلوہا ہکنا یعنی العشاء نصف اللیل“
اگر میری امت پر شاق ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ اسے یعنی عشاء کو اس وقت یعنی آدھی رات کو پڑھیں۔

غور کیجئے۔ ہر نماز کے وقت وضو یا مسواک یا ہر وضو کے ساتھ مسواک یا ہر صبح کو مسواک یا نماز عشاء کا نصف لیل تک موخر کرنا فرض نہیں، مگر حضور سید عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کا لحاظ ہے کہ ان چیزوں کے فرض فرما دینے سے امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ ورنہ ان چیزوں کو فرض کر دیتا، مگر چونکہ ان کے فرض کر دینے سے امت مشقت میں پڑھ جائے گی اس لئے میں نے ان کو فرض نہیں فرمایا۔

9 یہ قول کسی قانون دان کا نہیں ہو سکتا یہ قول صرف قانون ساز کا ہو سکتا ہے فرماتے ہیں۔

”فی اہنی احرم علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ“
میں دو کمزوروں کی حق تلفی تم پر حرام کرتا ہوں۔ یتیم اور عورت، متفق علیہ۔
10 ارشاد ہے۔

”لا تشرب مسکرا فانی حرمت کل مسکر“
نشہ کی کوئی چیز نہ پی میں نے ہر نشہ آور حرام فرما دیا۔

شواہد: شواہد نظر رکھی اس باب میں اتنے کثیر ہیں کہ ان سب کا احاطہ دشوار ہے اور جو فقیر کے علم میں ہیں ان سب کا یہ نمبر متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے چند پراکتفا کرتا ہوں۔

1 صحاح ستہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا بات ہے۔ عرض کی میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہمستری کر لی ہے۔ فرمایا، ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا۔ کیا اس کی طاقت ہے کہ مسلسل ساٹھ روزے رکھے۔ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا اتنی استطاعت ہے کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھائے، عرض کی نہیں اتنے میں سوا دو من خرے کسی نے پیش کئے۔ فرمایا انہیں خیرات کر دے۔ عرض کی۔ اپنے سے زیادہ محتاج پر نہ؟ مدینہ بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں یہ سن کر حضور سید عالم ﷺ اتنا ہنسے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ فرمایا۔ جا اپنے گھروالوں کو کھلا دے۔

2: اسی کے مثل کفارہ ظہار میں بھی وارد ہے۔

ظہار اور روزے کا کفارہ یہ مقرر ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اس کی استطاعت نہ ہو تو دو مہینے لگا تار روزے رکھے اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ مگر یہ حضور سید عالم ﷺ کی شان قانون سازی ہے کہ ان دونوں صاحبوں کو اس کفارہ سے مستثنیٰ فرما دیا نہ صرف یہ کہ مستثنیٰ فرما دیا بلکہ انہیں اتنے کثیر خرماعط فرمائے۔

3. امام احمد مسند میں ثقات رجال صحیح مسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور اس شرط پر اسلام آئے کہ صرف دو ہی نمازیں پڑھوں گا۔ نبی کریم ﷺ نے قبول فرمایا۔ کیا صرف قانون داں کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ کی فرض کی نہ کی تین نمازوں کو معاف کر دے؟ یہ صرف قانون ساز کا عہدہ ہے۔

4 حارث بن امامہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خود حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن شیبہ و تاریخ بخاری و مسند ابویعلیٰ و صحیح ابن خزیمہ اور معجم کبیر طبرانی میں مروی ہے۔ کہ فرمایا۔

”من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه“

خزیمہ کسی کے موافق یا مخالف گواہی دیں ان کی تمہا گواہی کافی ہے۔

حالانکہ قرآن کریم میں ہے۔

﴿وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ تم میں سے دو عادل گواہی دیں۔

مگر آنحضرت ﷺ نے حضرت خزیمہ کی تہہ شہادت کو دو کے برابر فرما دیا یہ دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ قانون ساز ہیں۔

5. سونا اور زینین کپڑا مردوں کو حرام ہے۔ مگر حضور ﷺ نے حضرت براء کے لئے سونے کی انگلی اور حضرت سراقہ کے لئے کسریٰ کے زریں کنگن اور حضرت عبدالرحمن بن عوف و زبیر رضی اللہ عنہما کے لئے خارش کے وقت ریشمی لباس حلال فرمایا۔

6: حکام کے لئے تحفے قبول کرنا جائز نہیں، مگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حلال فرمایا۔ (سیف فی کتاب المفتوح)

7: فرماتے ہیں۔

”قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاولوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم“

میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی روپوں کی زکوٰۃ دو ہر چالیس درہم میں ایک درہم۔

صحیحین اور مسند امام احمد اور شرح معانی الآثار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا

”اللہم ان ابراهيم حرم مكة وانی احرم ما بین لابتیها“

— اور ہم نے مکہ کو حرم کر دیا اور میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کو حرم بناتا ہوں۔

یعنی مدینہ طیبہ کو حجۃ الوداع کا موقع ہے، حرم مکہ کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوا۔ اس کا میدان نہ صاف کیا جائے۔ یعنی گھاس نہ چھلی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کی۔

”الا الا ذکر فامہ لقیہم ولیوتہم“

سوائے اذخر کے یہ رسول اللہ؟ اس لئے کہ یہ ان کی بھٹی کے لئے اور انکے گھروں کے لئے ہے۔

فوراً پاتا خیر اس کا استغفار فرمادیا۔

حجۃ الوداع کا موقع ہے حضور ﷺ حج کی فرضیت یزین فرما رہے ہیں کہ قرآن میں جابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا۔

”العاصم ہذا ام للابد“ کیا اسی سال کے لئے فرمایا اسی سال کیلئے۔

اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال کے لئے واجب ہو جائے۔

ان شواہد کو دیکھئے کیا یہ سب پکار پکار کر نہیں بتا رہے ہیں کہ آنحضور ﷺ قانون ساز ہیں قانون داں نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ احناف کے نزدیک حدیث سے قرآن مجید کا نسخ جائز ہے۔ مرقاۃ میں ہے۔

”قد اثبت عند الحنفیۃ ان الحدیث ماسخا لکتاب“

حنیفہ کے نزدیک ثابت ہے کہ حدیث کتاب اللہ کی ناسخ ہو سکتی ہے۔

اور یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ارشاد فرمایا۔

”کلامی ینسخ بعضی بعضا کسح القرآن“

میرا کلام بعض بعض کو منسوخ فرمادیتا ہے۔ جیسے قرآن کو منسوخ کرتا ہے۔

امت کا عقیدہ:

حضرت سید عالم ﷺ قانون ساز ہیں۔ اس بارے میں امت کا عقیدہ عہد صحابہ سے لیکر یہی رہا ہے کہ حضور سید عالم ﷺ قانون ساز ہیں صرف قانون داں نہیں۔

1: سنن ابی داؤد ابن ماجہ وسند امام طحاوی ومعجم طبرانی وشیخہ وغیرہ میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

”جعل رسول اللہ ﷺ للمسافر نفلا ولو مضی السائل علی مسالہ ليجعلها حملاً“

رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لئے موزوں پر صبح کی مدت تین دن مقرر فرمائی اگر مانگنے والا مانگے جاتا تو ضرور پانچ دن کر دیتے۔

2: بخاری میں زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

”وجدتها مع خزیمۃ الدی رسول اللہ ﷺ شہادۃ شہادتیں“

میں نے یہ آیت خزیمہ کے پاس پائی جن کی شہادت رسول اللہ ﷺ نے دو گواہوں کے برابر فرمائی۔

3: حرم مدینہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
 ”نہی النبی ﷺ ان یعصد شجرھا او یخبط او یوخذ طیرھا“
 نبی ﷺ نے منع فرمایا کہ مدینے کے درخت کاٹنے جائیں یا پتے جھڑے جائیں
 یا چڑیا پکڑی جائے۔

ان کے علاوہ خود بھی حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک، سعد بن وقاص،
 زید بن ثابت، ابوسعید خدری، عبدالرحمن بن عوف، صعب بن جثامہ، رافع بن
 خدیجہ، غیب بن ہذلی، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا۔

”حرم رسول اللہ ﷺ ما بین لابنی المدینۃ ولا بیتھا شجرھا ان یعصد
 او یخبط حرم صیدھا حرم البقیع باختلاف اللفاظ بعضهم بعضا“
 مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے مابین حرم بنایا، اس کے درخت یا پتے کا جھاڑنا
 حرام فرمایا، اس کا شکار حرام فرمایا، بقیع کو حرم بنایا۔

یہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ارشادات ہیں کہ انہوں
 نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ کو حرم بنایا۔ اس کے درخت کاٹنا پتے جھڑنا
 اس کی چڑیا پکڑنا حرام فرمایا، حرام کرنے کی اسد، حضور ﷺ کی طرف کرنی اس کی
 دلیل ہے کہ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور ﷺ کو اس کا اختیار تھا کہ جس چیز کو
 چاہیں حلال فرمادیں جسے چاہیں حرام فرمادیں۔ اسد میں اصل حقیقی ہے۔ جب
 تک کوئی قرینہ صادق نہیں جو یہاں منگی ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان
 اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور ﷺ قانون ساز ہیں۔

4: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

”بھانا رسول اللہ ﷺ عن خاتم الذہب“

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔

5: حضرت جیش بن اویس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں
 حاضر ہو کر ایک قصیدہ مدعیہ عرض کیا، پس میں نے۔

”بشرعت لما دین الحنیفة بعد ما عبدنا کما مثال الحمیر طواعا“

ہمارے لئے دین حنیف کی آپ نے تشریع فرمائی اس کے بعد کہ ہم گدھوں کی
 طرح جن کو پوجتے تھے۔

6: امام قدوری فرماتے ہیں۔

”سن رسول اللہ ﷺ العسل للجمعة والعیدین والاحرام وعرفہ“

رسول اللہ ﷺ نے مسنون فرمایا غسل جمعہ اور عیدین اور احرام اور عرفہ کے دن کا،
 سن کی اسد حضور سید عالم ﷺ کی طرف کرنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا
 عقیدہ تھا کہ حضور سید عالم ﷺ قانون ساز ہیں۔

7: امام عبد الوہاب شعرائی قدس سرہ میزن الشریعۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں

”کان الحق تعالیٰ جعل لہ ﷺ ان یشروع من قبل نفسه ما شاء“

اللہ عزوجل نے رسول ﷺ کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ اپنی طرف جو چاہیں
 مشروع فرمادیں۔

8: امام احمد خطیب قسطنطنیہ مواہب میں فرماتے ہیں۔

”من خصائصہ ﷺ انه کان یخص من شاء بما شاء من الاحکام“

سید عالم ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں جسے چاہیں
 جس حکم سے چاہیں منشی فرمادیں۔

9: علامہ زرقانی نے اس کی شرح میں اضافہ فرمایا۔

”من الاحکام وغیرھا“

احکام کی تخصیص نہیں جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرمادیں۔

10 علامہ اجل سیوطی قدس سرہ نے خصائص کبریٰ میں اس مضمون کا ایک باب منعقد فرمایا۔

”باب اختصاصہ ﷺ بامہ یخص من شاء بما شاء من الاحکام“
اس کا بیان کہ نبی ﷺ اس منصب کے ساتھ خاص ہیں کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

11: علامہ عبدالباقی زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔

”قد اشتهر اطلاقہ علیہ ﷺ لانه شرع الدین والاحکام“
حضور ﷺ کو شریعہ کبر مشہور ہے اسلئے حضور نے دین اور احکام کی تشریح فرمائی۔

12: قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

”نبینا الاموالنا ہی فلا احد، امرئی قول لامنه ولا نعم“

ہمارے نبی آ مر اور نا ہی ہیں۔ ہاں اور نہیں کہنے میں ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔

13: علامہ شہاب حجازی اس شعر کی شرح میں فرماتے ہیں۔

”معنی نبینا الامر الخ انه لا حاکم سواہ ﷺ فهو حاکم غیر محکوم“
نبی ﷺ کے آمر نا ہی ہونے کی معنی یہ ہیں حضور حاکم ہیں حضور کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں، وہ کسی کے محکوم نہیں۔

اور آج اس بارے میں امت کا کیا عقیدہ ہے یہ معلوم کرنا ہو تو ترجمان ملت مجدد وقت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا رسالہ مبارکہ منہ النبیب اور الامن والمعلیٰ کا مطالعہ کریں۔
(مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی اعظمی)

بشریت کی روشنی میں

ورود انبیاء کا حقیقی پس منظر

سرزمین گیتی پر ورود انبیاء کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پروردگار حقیقی نے کم و بیش ایک لکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کے اس تسلسل کو کیوں جاری رکھا یا اس کی بنیادی حکمت و مصلحت کیا تھی؟ اس کی حقیقت اور حقیقت کا پس منظر جب تک ذہن نشین نہ کر لیا جائے ان اعتراضات کا رد ناممکن ہو جائے گا جو کفار عرب اور کفار اٹھایہ کیا کرتے تھے، یہ کون نہیں جانتا کہ کفر والحاد کا بھیا تک بازار ہر زمانے میں گرم رہا ہے لوگ خداوند قدس کی حقانیت سے یکسر بے نیاز و غافل تھے جس شے پر بھی عقیدہ جمادیتے اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہی ان کا نصب العین بن کر رہ گیا تھا گو آدم علیہ السلام کے عہد میں ان کیفیات شکست کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں رہا جس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے دور میں انسانی آبادی بہت ہی مختصر تھی اور دنیا کی دنیاوی لذتیں پوری طرح منکشف بھی نہ ہو سکی تھیں اس بناء پر گمراہیوں کو چننے کے کم مواقع ملے ورنہ جیسا کہ بعد کے زمانوں میں یہ غیر منظم نقشہ دیکھا گیا ایام آغاز میں بھی دیکھا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تغیر اولین کے دور میں تبلیغ و دعوت سے متعلق وہ امتحانات بھی نہیں لئے گئے۔ تاہم وحی الہی کے ذریعہ آدم علیہ السلام اپنی اور اپنے قبیلے کی اصلاح ضرور فرماتے رہے تھے مگر تنہا نہیں سرگرمیوں کی مکمل فضا نہیں قائم ہو سکی تھی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا اور انسانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا تو

بے دینی کے شعبے بھی اسی قدر بھڑکنا شروع ہو گئے۔ اور نتیجہ کے طور پر ہر چار سو کفر والحاد کے بے تحاشا بادل چھانے لگے، ظاہر ہے جہاں اللہ کا کوئی حق شناس بندہ نہ ہوگا اس ماحول کی اور کیا صورت حال ہو سکتی تھی۔ خدائے تعالیٰ کے پیش نظر یہ تمام ماحول شکنہ موجود تھے اس کی غیرت کو کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہمارے بندے گمراہی کی سیاہ طوق لٹکائے پھریں اور ہماری ربوبیت سے غفل و بے خبر رہ جائیں لہذا اس نے انسانی رشد و ہدایت کی خاطر باقاعدہ طور سے یعنی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے درود انبیاء فرمانا شروع کر دیا اور وہ بھی اسی بشری کیفیت و ہیئت کے ساتھ جس طرح کہ ایک عام انسان کی کیفیت و ہیئت ہوا کرتی ہے اس کا بنیادی مفاد بھی یہی تھا کہ عوام اپنے فطری انداز و مزاج کی روشنی میں انبیاء کرام کی صداقت کو آسانی سے تسلیم کر سکیں ورنہ دوسری کیفیت و ہیئت کے تحت ممکن ہو سکتا تھا کہ فطری مزاج و مذاق یا فطری فضائل قبول کرنے سے عاجز رہ جاتے یا خود کو عاجز قرار دیتے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے چنانچہ درود انبیاء کے باوجود بھی کفر و ضلالت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ طرح طرح کے بے بنیاد الزامات انبیاء کرام پر ہمیشہ عائد کرتے رہے یہی سلسلہ عہد محمدی تک جاری رہا۔

درود انبیاء کے سلسلے میں اس نوعیت کے اختراع کو آفرینوں کی کیفیت و ہیئت یا ان کے حالات زندگی کے متعدد شعبے عام انسانوں کے ہم مثل کیونکر ہو سکتے ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ قطع گمراہی کے لئے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تخلیق کچھ ایسی انفرادیت یا فوق البشر ہستی کی صورت میں کی جاتی جو بشری مشابہت یا انسانی حواس کے قطعی مختلف ہوتی، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طرح ایک عام انسان کھانا پیتا ہے اور ہنستا بولتا ہے یہی طریقہ خدا کے نبیوں کے ساتھ

بھی کیسے منسلک ہو سکتا ہے کم از کم نبیوں کو تو ایسی خاص انفرادیت کی روشنی میں چینا چاہئے تھا جو عوامی نقل و حرکت سے بہر حال ممتاز ہوتی۔ اس قسم کی کفری ذہنیت بارہا وجود میں آئی خصوصاً قرون انبیاء میں اس کا دائرہ بے حد وسیع تھا قرآن حکیم میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ آیا بشری مشابہت کو قائم رکھتے ہوئے اس کے زیر اثر درود انبیاء میں وہ کون کون سی روحانی مصلحتیں مضمر ہیں جن سے صداقت کا پتہ چلتا ہے یہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی اور اگر کی بھی گئی تو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ وہاں اصل معاملہ تو یہ بھی تھا کہ جب ہمارے آباؤ اجداد نے ایسے ہم مثل انسانوں کی فکر نہیں کی تو ہم لوگوں کو کیا پڑی ہے۔

قرون اولیٰ سے لے کر عہد محمدی تک یہی کیفیت جاری رہی حتیٰ کہ ابو جہل تک بھی اپنے خاندانی عقیدے کی بنیاد پر مرا (ویسے عہد محمدی میں اسلام کو جس قدر بھرپور تقویت پہنچی ہے کسی دور میں نہیں پہنچی) لیکن یہاں پر ہمارا مقصد اس زمانے سے ہے جس زمانہ میں لوگ عموماً انبیاء کرام پر بہتان لگایا کرتے تھے اور اپنی جیسی مثال دے کر اپنا ہی قد اونچا کرنے کی فکر میں لگے رہا کرتے تھے۔ مثلاً۔

﴿ قَالُوا مَا آتٰكُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ سَحَابٍ اِلَّا نَكْبٰتٌ يَّؤْتٰهُمْ ﴾ (ہود پ ۲)

(پیغمبروں کی تقریریں کراہل اٹھا کیہ بولے) کہ تم (اور کچھ) نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو۔

حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔

﴿ قَالُوا يٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْهَيْئَةِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا

نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴿۱﴾
وہ (لوگ) کہنے لگے اے ہود تو کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں لایا (جس کو ہم تجھ کو
سچا سمجھیں) اور ہم تو تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ
ہم تیری بات ماننے والے ہیں ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کی تجھ
پر مار پڑ گئی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔

﴿لَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ﴾

(جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دینے لگے تو قوم کے
سر دار اپنی قوم سے کہنے لگے یہ ہے کیا؟ تم جیسے ایک آدمی ہے بس اس کا مطلب
یہ ہے (کسی طرح) ہمارا بڑا بن جائے اور اگر (واقعی) اللہ تعالیٰ (کسی کو پیغمبر بنا
کر) بھیجتا چاہتا تو فرشتے اتارتا ہم تو ایسی بات اپنے اگلے آباء و اجداد سے بھی
نہیں سنی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَا عَذَابٌ
أَلِيمٌ﴾

(پ ۲۲ دعوہ ۱۹)

(اہل کفر) بولے ہم نے تمہیں نامبارک پایا اگر تم (دعوت و نصیحت سے) باز نہ آؤ
گے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور تم کو ہماری طرف سے دردناک تکلیف پہنچے گی
اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے بارے میں فرعون

نے بھی طرح طرح کے الزامات عائد کئے تھے اور آخر اس دور میں ایسا کون سا
جذبات کام کرنے پر مجبور تھا اور ایسی کون سی ذہنیت پروان چڑھتی چارہ تھی جو
بیاہنگ دہل پیغمبروں کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ تھی، دعوت حق پر ایمان نہ لانا
تو ایک الگ بات ہوئی مگر خدا کے پیغمبر ہونے تک کو جھٹل دینا وہ بھی محض اس بنیاد
پر کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر ثابت کرنے والی مخلوق بشری شکل میں کیسے ہو سکتی
ہے واقعی معطل کہ خیر ہے کافروں کے اسی جذبات کی روشنی میں مفسرین رقمطراز ہیں کہ
۶۱۷ء تک عام طور پر بت پرستوں کا یہی عقیدہ رہا کہ انسان خدا کا رسول یا نائب
خدا ہرگز نہیں بن سکتا۔ اصلاح کائنات کے لئے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو
خدا خود انسان کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے یا کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور یہ کہ
جتنے بھی بزرگ دنیا میں اصلاح کے لئے آئے ہیں وہ سب کے سب فوق البشر
ہستی تھے اسی عقیدہ کے تحت وہ پیغمبران خدا کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ
ذہنی عمل تھا کہ جب کبھی اللہ کا کوئی مقدس بندہ لوگوں کو پیغام حق سنانے آتا تو سب
سے پہلے وہ یہی سوال کرتے کہ آخر یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا
اور چلتا پھرتا ہے اور یہ کیسا پیغمبر ہے کہ ہماری طرح اسے بھی عارضے لاحق ہوتے
ہیں۔ بیمار ہوتا ہے تکلیف و راحت میں مبتلا ہوتا اور رنج و مسرت میں بھی حزرے
لیتا ہے اگر خدا کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو وہ ہم جیسے ایک کمزور انسان کیوں
بھیجتا کیا خدا خود نہیں آ سکتا تھا؟ یا وہ کسی فوق البشر ہستی کو نہیں بھیج سکتا تھا۔

یہاں پر دو اہم اعتراضات جو پیغمبروں کی ہم مثل اور نزول فرشتگان سے
متعلق ہیں انکی توضیح یوں ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے تو مفلوج ذہنیت والوں کو یہ سوچنا
چاہئے تھا کہ ایک بشری ہستی والے پیغمبر کا قول و فعل اور اس کا طریقہ عمل جس کا

صدور عام انسانوں کی صحبتوں میں رہتے ہوئے ہوتا رہا اس کو جس شہری فطرت کی روشنی میں پرکھا سمجھا جاسکتا تھا۔ کیا فوق البشر ہستی کے ہر پہلو کو اسی انداز کے ساتھ سمجھا جانا ممکن ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر پیغمبروں کی بجائے فرشتگان خدا ہی کا نزول ہوا کرتا تو ان پر ایمان لانے یا ان کو اچھی طرح پرکھنے سمجھنے کیلئے کیا صورت ہو سکتی تھی؟ جبکہ وہ جسمانی اور اکل و شرب سے قطعی طور پر بے نیاز ہیں اس کے علاوہ وہ نظروں سے پوشیدہ بھی رہتے ہیں اور اگر مانا اجنبی شہری کیفیت میں زندہ رہنے کی طاقت دے بھی جاتی تو پھر یہ اعتراض بھی مہمل رہ جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے پوشیدہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسی گمراہ ذہنیت کے پیش نظر فرشتوں کی امتیازی شان کا کایا ہی پلٹ کر رکھ دیا جاتا (نعوذ باللہ) اس کے علاوہ دوسرے رخ سے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ صداقت کے عملی کارنامے کس قدر خطرے میں پڑ جاتے اور پھر یہ غیر ممکن تھا کہ فرشتے بھی ان کے الزامات و اعتراضات سے محفوظ رہ جاتے مثلاً جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدہ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو انہیں چاہئے تھا کہ آگ سے بچنے کے لئے پوشیدہ ہو جاتے مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ انہیں آگ میں ڈالا لیکن آگ خود سرد پڑ جاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صاف بچ جاتے ہیں اب اگر ایسے نازک موقع پر وہ ملکی اوصاف کے تحت پوشیدہ ہو جاتے تو ظاہر ہے حقانیت بے دلیل رہ جاتی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایک واقعہ سے صداقت کا والہانہ طور سے انکشاف ہو جاتا ہے کہ انسانی شکل میں ہونے کے باوجود آتش نمرود کو کچھ نہ بگاڑ سکی، کی برحق ہونے کی یہ بے نظیر مثال نہیں کہ ہم مثلی انگشت بدنیاں ہو کر رہ گئی پھر آخر فرشتوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے ظاہر ہے اگر پیغمبر ملکی صورت میں ہوتے تو

اس نازک موقع پر قطعی الزام عائد ہو جاتا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے آگ میں ڈالے جانے سے پوشیدہ ہو جاتے۔ واضح ہوا کہ جتنا فائدہ بشری انداز سے پہنچ سکتا تھا اتنا فوق البشر ہستی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس سلسلے میں خداوند قدوس خود ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لئے انسان ہی زیادہ موزوں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر کا فرض صرف یہی نہیں کہ وہ تقریر کرے بلکہ خود عمل کر کے دکھانا اور پیروی کے لئے ایک نمونہ پیش کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہے اور اگر اسی مقصد کے لئے کوئی فرشتہ بھیجا جائے (جس میں بشری خصوصیات موجود نہ ہوں) تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کی طرح کیونکہ عمل کر سکتے ہیں جبکہ وہ ہماری طرح نفس اور نفسانی خواہشات ہی نہیں رکھتا اور اس کی فطرت میں وہ قوتیں ہی نہیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ چنانچہ اسی لئے حق سبحانہ، تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کیلئے انسان ہی کو منصب ہدایت پر سرفراز کیا لیکن کفار چونکہ عقل سلیم سے کام ہی نہیں لیتے تھے اس لئے اعتراضات کیا کرتے تھے۔

اس حقیقت کی روشنی میں بات کلی طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان جس طرح اپنے ہی جیسے کی بات قبول کر سکتا ہے یا کوئی پیغمبر جس قدر اپنے بشری کارناموں اور عملی سرگرمیوں کے تحت متاثر کر کے صداقت کا پرچار کر سکتا تھا دوسری کوئی بھی صورت اس سلسلے میں موزوں نہیں ہو سکتی تھی لہذا دنیا کی ہدایت کیلئے درود انبیاء ہی کا تسلسل برحق تھا اور بشری فطرت کے عین مطابق جس کے ہر زوایے پر سر جھکا دینا مقتضاء ایمان ہے مگر اس کو کیا سمجھئے کہ پیغمبروں کی ہزار رشد و ہدایت کے باوجود بھی کفر و الحاد کا طوق لٹکائے پھرے اور ایمان نہ لائے۔

(مولانا سید شمیم احمد صاحب گھوڑہ الہ آباد)

﴿ختم نبوت﴾

موجودہ دور میں جتنے فتنوں نے جنم لیا ہے ان میں عظیم فتنہ نبوت کا ہے جس کا دروازہ دیوبند میں کھلا اور ڈرامہ قادیان میں سٹیج کیا گیا، ملت اسلامیہ کا کتنا المنک سانحہ ہے کہ جس فتنہ کو اپنی موت مر جانا چاہئے وہ پروان چڑھتا رہا پھلتا پھولتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک زندہ تحریک کا روپ دھار گیا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ مسلمان اپنے مذہب سے بیگانہ و ردین سے نا آشنا ہیں بیگانگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ فتنہ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ زندہ ہے اور قرآن و سنت کے نام پر الحاد و بدعتی کا زہر دے رہا ہے اور وہ طبقہ جس نے دین مغرب سے لیا ہے اس زہر کو شیریں گھونٹ سمجھ کر حلق سے نیچے اتارتا جا رہا ہے یہ سمجھے بغیر کہ ایمان کو زندگی مل رہی ہے یا اسے موت سے قریب کیا جا رہا ہے۔

وقت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دینی فکر و شعور رسول و صحابہ کے اسوہ سے نہیں مغربی ذہنوں سے حاصل کیا جا رہا ہے اور عقیدہ قرآن و سنت سے نہیں لیا جاتا بلکہ اپنے اپنے عقیدہ اور ذہن و فکر کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھلا جا رہا ہے۔ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ دین مغرب میں نہیں رسول کی سیرت میں ملتا ہے اور عقیدہ دینی پیداوار نہیں بلکہ وحی الہی کا نقش ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سلف نے (خدا ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش برسائے) دین و مذہب کا پاکیزہ شعور پیدا کرنے کے لئے اصولی تفسیر کی ترحیب دی تاکہ قرآنی آیات تفسیر و تاویل کی موشگافیوں سے محفوظ رہیں۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

”تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو کیونکہ قرآن میں اگر کسی جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے اگر قرآن میں تفسیر نہ پائی جا سکے تو سنت رسول سے لی جائے اس لئے کہ سنت قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے تمام احکام قرآن سے سمجھے ہوئے ہیں۔ اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو صحابہ کرام کے اقوال کی جانب رجوع کرنا چاہئے وہ قرآن کی بہتر تفسیر جانتے تھے چونکہ نزول آیات کے وقت جو قرآن اور احکامات تھے ان سے وہ باخبر تھے اور انہیں کامل سوجھ بوجھ، علم صحیح اور نیک عمل حاصل تھا خصوصاً ان کو جو گروہ صحابہ میں ذی مرتبت اور زبردست عالم تھے جیسے خلفاء اربعہ، آئمہ مجتہدین اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت اور اقوال صحابہ میں بھی نہ مل سکے تو تابعین اعظام کے اقوال لئے جائیں۔“

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۰۳)

اور علامہ سیوطی ابن تیمیہ کا قول معتمد ہونے کی بنا پر نقل فرماتے ہیں۔

”جو شخص صحابہ اور تابعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے عدول کر کے کوئی دوسرا قول اختیار کرے وہ غلطی بلکہ مقبذع ہے اس لئے کہ صحابہ قرآن کی مراد اور اس کی تفسیر دیئے ہی جانتے تھے جیسا کہ وہ اس دین حق کو جانتے تھے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔“ (افتان ج ۲ ص ۱۷۸)

علامہ نسفی اور علامہ تفتازانی فرماتے ہیں۔

”آیت ظاہر معنی پر رکھے جائیں ظاہر معنی سے ایسے معنی کی جانب عدول

جس کا فرق باطنیہ دعویٰ کرتے ہیں الحاد بیدہی ہے۔“ (شرح عقائد ص ۵۰)

یہ سارے حوالہ جات صرف اس لئے دیئے گئے، تاکہ پہلی صدی سے لے کر مابودہ صدی تک کے تمام فتنوں کے بارے میں آسانی سے فیصلہ کیا جاسکے کہ یہ سارے فتنے انہیں اصول و ضابطے سے فرار کا نتیجہ ہیں۔

موجودہ صدی میں انکار ختم نبوت کا فتنہ بھی سلف بیزاری مغرب نوازی اور جدت پسندی کی پیداوار ہے ختم نبوت کی نص صریح مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رُّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے ظہری معنی کو نظر انداز کر کے مختلف معنی پیدا کئے گئے اور طرح طرح کی موشگافیوں کی گئیں اور اس طرح امت میں افتراق و انتشار کا دروازہ کھول دیا گیا۔

آیت کی مراد معنی اور صحیح تفسیر جاننے سے پہلے شان نزول اور آیت کے جملوں میں مناسبت و ذہن نشین ہو جائے تو بہتر ہے۔

شان نزول: عرب میں متنبی (منہ بولے بیٹے) کو نبی بیٹے کی حیثیت حاصل تھی بیٹے کی منکوحہ کی طرح متنبی کی منکوحہ سے بھی نکاح حرام سمجھتے تھے جب رحمت عالم ﷺ نے اپنے متنبی حضرت زید بن حارثہ کی منکوحہ سے نکاح فرمایا تو کفار و مشرکین عرب طعن و تشنیع اور اعتراضات کا طوفان اٹھانے لگے کہ محمد ﷺ نے منہ بولے بیٹے کی منکوحہ کو نکاح میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس جاہلانہ اور معاندانہ اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا۔

”محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں
در سب نبیوں میں پیچھے۔“

یہاں ذہن کو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ سرکار نے متعدد مقامات پر حسین کریمین کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کے حقیقی فرزند حضرت طہر، طیب، قاسم اور ابراہیم تھے پھر آیت میں یہ فرمانا کہ۔ ”محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔“ کیا معنی رکھتا ہے اس ذہنی الجھن کو یوں دور کیا گیا ہے۔

”والمراء من رجالکم البالغین والحسن والحسين لم یکونا بالغین
حينئذ والطاهر والطیب والقاسم و ابراهيم توفوا صبیانا“
(ملارک ج ۳ ص ۳۰۵)

رجالکم سے مراد بالغین ہیں اور حضرات حسین نزول آیت کے وقت بالغ نہیں تھے اور طہر، طیب، قاسم ابراہیم بچپن ہی میں وفات پا چکے تھے۔

تاریخی شواہد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت حضرت طہر، طیب، قاسم با حیات نہیں تھے اور حضرت ابراہیم اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے
آیت کے جملوں میں مناسبت:

آئمہ تفسیر نے متعدد طریقوں سے جملوں میں مناسبت بتائی ہے۔

امام رازی (۱) فرماتے ہیں۔

ماکان محمد ابا احد من رجالکم فرمانے سے ہر قسم کی ابوت اور شفقت و محبت کی نفی کا شبہ پیدا ہوتا تھا اس لئے شبہ کے ازالہ کے لئے ارشاد فرمایا گیا ولکن رسول اللہ یعنی روحانی طور پر تمہارے باپ ہیں جس طرح باپ شفیق و ناصح واجب التحظیم اور لازم الاطاعت ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تم پر شفیق و مہربان اور تمہارے لئے واجب التحظیم ہیں بلکہ باپ سے بھی زیادہ یہ اوصاف

[۱] آیت میں رابطہ و تعلق اور مناسبت سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں بھی نبوت بالذات، نبوت بالعرض اور ختم ذاتی اور زمانی کی شاخیں نکالی ہیں اور پوری امت کے خلاف خاتم النبیین کا معنی ختم زمانی کے بجائے ختم ذاتی یہ ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”سوعوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا یا نہیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر ذاتی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولكن رسول الله وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

چند سطر بعد، باقی یہ احتمال کہ یہ دین آخری دین تھا اس لئے سد باب اجتماع مدعیان نبوت کیا ہے جو کل کو چھوٹے دعویٰ کر کے خلائق کو گمراہ کریں گے اہستہ فی حدوۃ قابل لحاظ ہے پر جسہ ماکان محمد ابا احد من رجالکم اور جملہ ولكن رسول الله وخاتم النبیین میں کیا تناسب تھا جو ایک کو دوسرے پر عطف کیا اور ایک کو مستدرک منہ اور دوسرے کو استدراک قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی بے ارتباطی خدا کے کلام معجز نظام میں متصور نہیں اگر سد باب مذکور منظور ہی تھا تو اس کے لئے اور بیسیوں مواقع تھے بلکہ بتائے خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخر زمانی اور سد باب مذکور خود بخود لازم آتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے۔“

(تحذیر الناس ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ نور پریس دہلی)

اور پوری امت سے انگ راستہ نکالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب کو حضور ﷺ کے بعد نبی کے آنے میں کوئی شرعی قباحیت محسوس نہیں ہوئی، لکھتے ہیں۔ ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہوتا تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“

(تحذیر الناس ص ۳۵)

امت پر فتنہ کا دروازہ کھولنے کے باوجود نانوتوی صاحب اپنے اختراعی معنی کی صحت پر کس قدر شادان و فرحان ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

مگر بوجہ کم لگائی بدوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچ تو ان کی شان میں کیا نقصان اور کسی نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا۔

گناہ باشد کہ کھود کے نادان بعلط برہد فل زہد تبصر (تحذیر الناس ص ۳۶)

ان میں پائے جاتے ہیں پھر فرمایا گیا۔ وخاتم النبیین اور یہ رسول عربی ﷺ تو سرہا شفقت و رحمت ہیں۔ اس لئے کہ یہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، اور ایسے نبی امت پر بہت شفیق ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مثال اس باپ کی طرح ہوتی ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد کا کوئی ربی یا اتالیق نہیں ہے۔“

(ایسے باپ کے دل میں شفقت و محبت کی جو دنیا آباد ہوتی ہے وہ سب پر ظاہر ہے)

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۵۲۸)

علامہ زبیدی فرماتے ہیں۔

”محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول کی طرح رحمت و شفقت اور آداب و حقوق میں اپنی امت کے باپ ہیں، مگر حقیقی باپ نہیں اس لئے کہ اگر ان کا کوئی حقیقی بالغ نرکا ہو تو یہ آخری نبی نہ ہوں۔ بلکہ ان کے بعد ان کے فرزند کو نبوت ملے حالانکہ یہ آخری نبی ہیں۔

(کشاف ج ۳ ص ۲۶۳)

بعینہ یہی مفہوم تفسیر ابوالسعود اور تفسیر صاوی میں بھی ہے کشاف کے الفاظ یہ ہیں۔

﴿خاتم النبیین﴾ یعنی انه لو کان له ولد بالغ مبلغ الرجال لکان بیبا ولم یکن هو خاتم النبیین

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے لئے بیٹا ماننے پر یہ کیوں ضروری ہے کہ ان کا (سرکار کے بیٹے کا) منصب نبوت مانا جائے جبکہ بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کو نبوت تو نبوت ایمان تک نصیب نہ ہوا جیسا کہ قرآن کریم خود شاہد ہے۔ اس کے جواب میں علامہ صاوی فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کی اولاد کو نبوت دے کر ان کی عزت افزائی

فرمائی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے رسول تو سب رسولوں میں اکرم و افضل ہیں اس لئے اگر آپ کی اوراد (نرینہ) ہوتی تو آپ کی عزت افزائی کے لئے انہیں ضرور نبوت دی جاتی کیونکہ آپ آنچہ خواہاں ہمدارند تو تھا داری کے مصداق ہیں۔“
(صاوی ج ۳ ص ۲۳۲)

علامہ صاوی نے یہ جواب صرف عقیدت و محبت میں ڈوب کر نہیں دیا ہے بلکہ اس کی تائید و توثیق میں اجلہ صحابہ کے اقوال و آثار موجود ہیں۔
راس المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔
”یرید لو لم اختتم به النبیین لجعلت له ابننا یکون بعده نبیا“
(خار ج ۳ ص ۳۹۵)

(اللہ تعالیٰ کے فرمان خاتم النبیین سے) مراد یہ ہے کہ اگر میں ان پر نبوت ختم نہ کرتا تو ان کو بیٹا عطا کرتا جو بعد میں نبی ہوتے۔
حضرت ابن عباس کا دوسرا فرمان خازن میں اسی جگہ ہے۔

”ان الله لما حکم ان لا نبی بعده لم يعطه ولد اذ کرا یصیر رجلا“
اللہ تعالیٰ نے جب مقدر فرمادیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو انہیں کوئی بیٹا جو مرد کہا جائے عطا نہ فرمایا۔

حضرت ابن ابی اونی کا فرمان بخاری شریف میں ہے۔
”لو قدر ان یکون بعده لبی لعاش ابراہیم“

اگر حضور کے بعد نبی ہوتا مقدر ہوتا تو حضرت ابراہیم (فرزند رسول) زندہ رہتے حضرت انس صحابی رسول سے سدی نے پوچھا حضرت ابراہیم فرزند رسول کی عمر

وفات کے وقت کیا تھی آپ نے جواب میں فرمایا۔

”ما ملامهده ولو بقی لکان نبینا لکن لم یبق لان نبیکم آخر الانبیاء“
(تلخیص التاريخ لابن عساکر ج ۱ ص ۲۹۳)
وہ گہوارہ کی مدت بھی پوری نہ کر سکے (بچپن ہی میں وفات پا گئے) اگر زندہ رہتے نبی ہوتے لیکن زندہ نہیں رہے اس سے سرکار آخری نبی ہیں۔

بعضوں نے آیت کے جملوں میں یوں مناسبت بتائی ہے۔

”کفار و مشرکین عرب کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی منکوحہ کو نکاح میں لیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا۔ ”محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔“ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حقیقی بیٹے کی منکوحہ نہ سہی منہ بولے بیٹے کی سہی مگر اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا۔
”لیکن رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ہیں جن کے فرائض میں ہے کہ وہ حلال چیز جس کو سماج کی بندشوں نے حرام کر رکھا ہے اسے رسم و رواج کی بیجا جکڑ بندیوں سے آزاد کرائیں اور اس کی جلست خوب اچھی طرح ثابت کر دیں تاکہ اس کے جواز و حلت میں شک و شبہ کی گنجائش بھی باقی نہ رہے پھر تاکید فرمایا و خاتم النبیین اور سب نبیوں میں پچھلے نبی ہیں یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو معاشرہ کی جاہلیت اور ندائیوں کو دہرا کر سکے اس لئے اور شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ عملاً اس جاہلہ نہ رسم کو مٹا کر جائیں تاکہ امت میں منہ بولے بیٹے کی منکوحہ سے نکاح کرنے میں نفرت باقی نہ رہے۔“

خاتم کے لغوی معنی:

عام گفتگو بھی صرف لغت سے نہیں سمجھی جا سکتی جب تک کہ متکلم غی طیب اور

گفتگو کا پس منظر ذہن میں نہ ہو تو قرآن جو عقائد و مسائل اور شریعت کی بنیاد ہے اُسے کیسے سمجھا جاسکتا ہے پھر بھی چند حوالے دیئے جا رہے ہیں۔ تاکہ ذہن کا یہ بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ مفردات راغب لغات قرآن میں ایک وقع تصنیف ہے خاتم النبیین سے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”(وخاتم النبیین) لانه ختم النبوة ای تمہا بمعنیہ“

(مفردات راغب ص ۱۳۲)

خاتم النبیین ہیں اس لئے کہ حضور نے نبوت ختم کر دی۔ یعنی آپ نے اپنی تشریف آوری سے نبوت تمام کر دی۔

اسی طرح نزہۃ القلوب لغات قرآن میں اہم تصنیف ہے اس میں ہے۔

”قوله (خاتم النبیین) آخر النبیین“

(نزہۃ القلوب بر حاشیہ تبصیر الرحمن ص ۲۳۷)

خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔

مجمع البحار لغات حدیث میں نہایت جامع کتاب ہے اس کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”خاتم النبوة بكسر التاء ای فاعل الختم وهو الاتمام و بفتحها بمعنی الطابع ای شئ یدل علی انه لا نبی بعده“

خاتم نبوت (تاکہ زیر کے ساتھ) ختم کر نیوالا تمام کر نیوالا اور تاکہ زیر کے ساتھ بمعنی مہر (دونوں ہی صورت) خاتم النبوة وہ ذات ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

قاموس میں ہے۔

”والحاتم آخر القوم کالخاتم ومنه قوله تعالیٰ وخاتم النبیین آخرهم“

اور خاتم (تاکہ زیر کے ساتھ) قوم کے سب سے آخری آدمی کہہا جاتا ہے۔ جیسا کہ خاتم (تاکہ زیر کے ساتھ) کے معنی ہیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وخاتم النبیین ہے یعنی حضور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور قاموس کی شرح تاج العروس میں ہے۔

”ومن اسمائه علیہ السلام الحاتم والحاتم وهو الذی ختم النبوة بمعنیہ“

اور سرکار کے اسماء گرامی میں خاتم اور خاتم بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ ذات جن کی جہود فرما کی نے نبوت ختم کر دی۔

ختم نبوت سے متعلق احادیث:

ختم نبوت سے متعلق سرکار کے تمام اقوال کو محیطہ تحریر میں لانے کی صلاحیت مجھ میں نہیں۔ چند حدیث لکھے جا رہا ہوں تفصیل کے لئے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی تصنیف جزاء اللہ عدوہ باباء ختم النبوة کا مطالعہ کریں۔

پہلی حدیث: ”سرکار نے ارشاد فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو جو لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہوں اور عمارت کی خوبصورتی اور حسن پر خوش ہوتے ہوں لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کر حیرت زدہ ہوں تو میں اس اینٹ کہ جگہ پُر کرنے والا ہوں اور اس عمارت (نبوت کی عمارت) کو تمام کر نیوالا ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں اور ایک روایت میں ہے

تو میں ہی وہ ایٹھ ہوں اور نبیوں کے سلسلہ کو ختم کر نیوالا ہوں۔“

(رواہ البخاری و مسلم) مشکوٰۃ شریف باب فضائل سید المرسلین ص ۵۱

دوسری حدیث: ”سرکار نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں، محی ہوں یعنی مجھ سے خداوند قدوس کفر کو مٹاتا ہے میں حاشر ہوں یعنی قیامت کے دن لوگ میرے قدموں میں جمع کئے جائیں گے میں ماقب ہوں اور عاقب وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔“

(رواہ البخاری و مسلم) مشکوٰۃ شریف باب اسماء النبی و صفاتہ ص ۵۵

تیسری حدیث: ”کانت بنو اسرائیل تسوسهم الابیاء کما هلک نبی خلفہ نبی و ابنہ لابی بعدی وستکون خلفاء فکثر“

(بخاری ج ۲ ص ۲۹۱)

بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء فرمایا کرتے تھے جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔

چوتھی حدیث: ”اسی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم منجدل فی طینتہ“

(شرح السنہ مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۳)

میں عند اللہ اس وقت آخری نبی لکھ ہوا ہوں جب حضرت آدم اپنی غیر میں تھے جی ان کا سراپا بھی تیار نہ ہوا تھا۔

پانچویں حدیث: ”سرکار نے فرمایا دوسرے انبیاء پر مجھے چھ چیزوں میں فضیلت دی گئی (یعنی یہ چھ چیزیں میرے علاوہ دوسرے نبی کو نہیں دی گئیں)

(۱) مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ (۲) لوگوں کے دلوں میں رُعب ڈال کر میری نصرت فرمائی گئی۔ (۳) مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا۔ (۴) ساری زمین

میرے لئے مسجد اور پاک بنائی گئی۔ (۵) جمع مخلوقات کے لئے میں مبعوث کیا گیا۔ (۶) انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا۔“ (رواہ مسلم) مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۴

چھٹی حدیث: ”اما قائد المرسلین ولا فخر واما خاتم النبیین ولا فخر“

(ترمذی) مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۴

میں رسولوں کا پیشوا ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں۔

ساتویں حدیث: ”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی“

(ترمذی) مسند امام احمد، مسند ابی حاتم، جامع صغیر ج ۲ ص ۶۷

بیشک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی۔

خاتم النبیین کا معنی تقاسیر کی روشنی میں:

وہ آئمہ دین جن کی علمی اور فکری کاوشوں پر علم و فن نازاں ہے ان کی چند توضیحات نذر قراں ہیں ان توضیحات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی پوری امت کا اجماعی معنی ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں۔

”وكان الله بكل شيء عليماً يعني علمه بكل شيء دخل فيه ان لابی بعده“

(کبیر جلد ۶ ص ۵۲۸)

اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔

صاحب تفسیر ابوالسعود فرماتے ہیں:

”و خاتم النبیین ای کان آخرهم الذی ختموا به وقری بکسر التاء ای کان خاتمهم ویؤیدہ قرأ ابن مسعود ولكن نبياً ختم النبیین“

(ابوالسعود علی هامش الکبیر ج ۷ ص ۳۳۹)

یعنی حضور تمام نبیوں میں پچھلے نبی ہیں اور ایک قرأت تاکہ زیر کے ساتھ خاتم ہے (جس کے معنی آخر الانبیاء ظاہر ہیں) اور حضرت ابن مسعود کی قرأت ولكن نبیاً ختم النبیین خاتم بکسر التاء اس کی تائید کرتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ چاہے خاتم تاکہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے چاہے خاتم تاکہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے، دونوں ہی قرأت کی بنا پر معنی یہ ہیں کہ حضور اکرم ﷺ آخری نبی ہیں۔

علامہ زبیری فرماتے ہیں۔

”وخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع وبكسرهما بمعنى الطابع و فاعل الختم وتقويه قراءة ابن مسعود ولكن نبيا ختم النبیین“

(کنز ج ۳ ص ۲۶۳)

اور خاتم تاکہ زیر کے ساتھ بمعنی آلہ مہر اور تاکہ زیر کے ساتھ بمعنی مہر کر نیوالا اور بعد کی قرأت کی تقویت حضرت ابن مسعود کی قرأت ولكن نبیاً ختم النبیین سے ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

”فهذه الآية نص في انه لانيبي بعده وادا كان لانيبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الاولى والاحرى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل رسول نبي ولا ينعكس“

(تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۳۹۳)

یہ آیت اس امر پر نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں جب نبی نہیں، تو رسول کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ درجہ رسالت درجہ نبوت سے خاص ہے۔ ہر رسول نبی ہیں مگر ہر نبی رسول نہیں۔

علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس فرماتے ہیں:

”وخاتم النبیین ﴿ختم الله به النبیین قبله فلا يكون نبی بعده“

(تنوير المقاباس ص ۳۶۲)

اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام انبیاء سابقہ کا خاتم بنایا تو آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

علامہ علی بن احمد واحدی فرماتے ہیں۔

”وخاتم النبیین ﴿ای لانیبی بعده“

(الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز بر حاشیہ مراح لید ج ۲ ص ۱۸۵)

یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔

شیخ محمد نووی جاوی فرماتے ہیں۔

”وخاتم النبیین ﴿ای وکان آخرهم الذین ختموا به“

(مراح لید ج ۲ ص ۱۸۵)

یعنی حضور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔

صاحب خازن فرماتے ہیں۔

”وخاتم النبیین ﴿ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده“ (بخاری ج ۳ ص ۳۹۵)

اللہ نے حضور پر نبوت ختم کر دی اب ان کے بعد کسی کے لئے نبوت نہیں۔

علامہ عبد اللہ شمس فرماتے ہیں۔

”وخاتم النبیین ﴿بفتح التاء عاصم بمعنى الطابع ای آخرهم وغيره

بكسر التاء بمعنى الطابع و فاعل الختم وتقويه قراءة ابن مسعود ولكن

(مدارك ج ۳ ص ۳۰۶)

نبیان ختم النبیین“

تاکہ زیر کے ساتھ عاصم کی قرأت ہے بمعنی آلہ مہر یعنی آخری نبی اور دوسروں

کی قرأت تاکہ زیر کے ساتھ ہے بمعنی مہر کر نیوالا اور اس کی تقویت حضرت ابن

مسعود کی قرأت ولكن نبیاً ختم النبیین سے ہوتی ہے۔

حضرت ملا جیون فرماتے ہیں۔

”هذه الآية تدل على ختم النبوة على نبينا صريحا والمقصود انه بهم من الآية ختم النبوة على نبينا عليه السلام“
تفسیر ب احمدیہ ص ۳۳
یہ آیت ہمارے نبی ﷺ پر نبوت کے ختم ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ اور آیت کا مقصود و مفہوم یہ ہے کہ ہمارے حضور ﷺ پر نبوت ختم ہے۔

علامہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں۔

”وكان الله بكل شيء عليما“
منه بان لاني بعدہ

(جلالین شریف ص ۲۵۵)

اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔

آب اخیر میں گھر کے بھیدی کی بھی ایک شہادت فرما لیجئے۔ مولوی علی لاہوری [2] اپنی مشہور معروف تالیف تفسیر بیون قرآن میں لکھتے ہیں۔

”انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہیں اور کسی قوم کا خاتم یہ خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں سے آخری ہونا پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں یہاں ان سب احادیث کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں جن میں خاتم النبیین کی تشریح کی گئی ہے یہ جن میں آنحضرت ﷺ کے بعد نبی نہ آنا بیان کیا گیا ہے اور یہ احادیث متواترہ ہیں جو صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے مراد ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبی نہیں۔

چند سطر بعد۔ اس قدر زبردست شہادت کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا آنحضرت ﷺ کے آخری نبی ہونے سے انکار کرنا جہنمات اور اصول دینی سے انکار ہے۔“
(بیون قرآن جلد سوم ص ۵۱۵، ص ۱۵۱۶ تفسیری ص ۲۶۵۹)

منکرین ختم نبوت کے شکوک و شبہات:

نئی نبوت کے پرچار کرنے والے مختلف شکوک و شبہات سے ذہنوں کو ہموار کرتے ہیں ان میں دو شے جو منکرین کے نزدیک نہایت اہم ہیں وہ پیش کئے جا رہے ہیں تاکہ ان کے شبہات کی حقیقت کھل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں وزن کتنا ہے۔؟

[2] قادیانی جماعت کے نبی مرزا غلام احمد نے اپنی امت کے لئے مختلف تاثرات اپنی کتابوں میں چھوڑے ہیں جنہی وجہ سے کہ مرزا کے مرنے کے بعد اس کی امت تین فرقوں میں بٹ گئی ایک ارونی فرقہ، یہ فرقہ مرزا کو تشریف (صاحب شریعت) نبی مانتا ہے یہ فرقہ اسلام سے براہ راست نکلنے کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکا دوسرا فرقہ جو اپنے آپ کو مرزا کا سچا چا نشین کہتا اس کی قیادت مرزا کے صاحبزادہ کے ہاتھوں میں ہے یہ فرقہ مرزا کو غیر شرعی نبی مانتا ہے۔ آج کل بھی فرقہ قادیانی جماعت سے موسوم ہے تیسرا فرقہ لاہوری جماعت کے نام سے مشہور ہے اس کے سربراہ مولوی محمد علی لاہوری ہیں اس فرقہ کا موقف یہ ہے کہ مرزا مسیح موعود ہیں۔ نبی نہیں، مرزا نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے جہاں کہیں نبوت وغیرہ کے الفاظ ملتے ہیں وہاں اصطلاحی معنی نہیں بلکہ مجاز، استعارہ اور صوفیانہ اعداد و حقائق مراد ہیں۔ مولوی محمد علی نے قرآن شریف کی تفسیر پہلے انگریزی میں ترجمہ اقرآن کے نام سے مشہور ہے۔ تفسیر جان اقرآن سر سید علی گڑھی کے ذہن و فکر کی آئینہ دار ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تفسیر لکھتے وقت سر سید کی روح مولوی محمد علی میں حلوں کر گئی تھی، جہزات اور خوارق تشریح و تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ جدید نظریات و افکار قبول کر سکیں اور اس قسم کی تفسیر و تشریح سے سے عرف و استعمال، زبان و محاورہ، سلف کی کاشتوں، سیاق و سباق سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

ان کا سب سے اہم شبہ یہ ہے کہ حضور کو آخری نبی تسلیم کر لینے سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نزول صحیح مانا جائے جو بالاتفاق نبی ہیں حالانکہ کثرت سے احادیث ہیں جن میں حضور ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے۔

اس شبہ کا اگر تفصیلی جواب دیا جائے تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا اس لئے مختصر آچند جوابات دیئے جا رہے ہیں۔

عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے۔

”فان قيل قد ورد في الحديث نزول عيسى بعده‘ قلنا نعم لکه يتابع محمد عليه السلام لان شريعته‘ قد نسخت فلا يكون اليه وحى ونصب الاحكام بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام“ (شرح عقائد نسفی ص ۹۷)

اگر کہا جائے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سرکار کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے (پھر سرکار کو آخری نبی کیسے مانا جائے) تو ہم کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نازل تو ہونگے لیکن حضور ﷺ کے تابع ہونگے اس لئے کہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے تو نہ ان کی جانب وحی ہوگی نہ وہ احکام مقرر فرمائیں گے بلکہ حضور کے نائب ہوں گے۔

علامہ عبد اللہ نسفی فرماتے ہیں۔

”فان قلت كيف كان آخر الانبياء ؟ وعيسى ينزل في آخر الزمان قلت ا معني كونه آخر الانبياء انه لا يبا احد بعده‘ وعيسى ممن نبي قبله وحين ينزل عاملا على شريعة محمد مصليا الى قبلته كماه

(کشف ج ۳ ص ۲۶۵)

اگر تم کہو حضور آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا؟ میں کہوں گا حضور کے آخری نبی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائیگی اور حضرت عیسیٰ کو نبوت پہلے دینا چکی ہے اور وہ جب نازل ہونگے۔ تو شریعت مصطفویہ پر عامل ہوں گے اور کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے (بیت المقدس کی جانب نہیں) گویا کہ حضرت عیسیٰ سرکار کے بعض امتی ہیں۔

بعض حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ وہ صرف حضور ﷺ کے تابع ہی نہیں ہوں گے بلکہ حضور کے امتی حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔

”قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم“

سرکار نے فرمایا کیسے ہو گے تم جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ (بخاری شریف باب نزول عیسیٰ)

البتہ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ احکام مقرر فرمائیں گے نہ ان کی جانب وحی آئے گی تو پھر ان کے نبی ہو کر آنے کا مقصد کیا ہے یہ تو عملاً عہدہ نبوت سے معزولی ہے حالانکہ نبی نبوت سے معزول نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اس کے باوجود ان کی جانب وحی نہ آئے گی تاکہ حضور ﷺ کی عظمت و رفعت دنیا والوں پر ظہر ہو جائے کہ یہ وہ عظیم المرتبت رسول ہیں جن کی اتباع کرنے میں حضرت عیسیٰ جیسے الوالعزم نبی فخر محسوس کرتے ہیں۔

ان کا دوسرا شبہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے "قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانی بعدہ" خاتم النبیین کہو مگر یہ نہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت عائشہ کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ کچھ اور ہے اگر یہی معنی ہوتے تو حضرت عائشہ لانی بعدہ کہنے سے کیوں روکتیں۔ حضرت عائشہ کا یہ فرمان ذرا منظور، تکملہ مجمع البحرین اور تادل احادیث میں ہے۔

اس شبہ کے جواب میں میرے کچھ کہنے سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بانیں بازو (نوری ج ۱ ص ۱۵۶) کے قائد و سربراہ مولوی محمد علی ماہوری نے جو کچھ کہا ہے اسے نقل کر دیا جائے۔

"ایک قول حضرت عائشہ کا پیش کیا جاتا ہے جس کی سند کوئی نہیں۔" قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانی بعدہ "خاتم النبیین کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی کچھ اور تھے کاش وہ معنی بھی کہیں مذکور ہوتے حضرت عائشہ کے اپنے قول میں ہوتے، کسی صحابی کے قول میں ہوتے، نبی کریم ﷺ کی حدیث میں ہوتے مگر وہ معنی دوہن قائل ہیں اور اس قدر حدیثوں کی شہادت جن میں خاتم النبیین کے معنی لانی بعدی کئے گئے ہیں ایک بے سند قول پر پس پشت پھینکی جاتی ہیں۔ یہ فرض یہ ہوتی ہے خدا پرستی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں کی شہادت ایک بے سند قول کے سامنے روکی جاتی ہے۔ اگر اس قول کو صحیح مانا جائے تو کیوں اس کے معنی یہ نہ کئے جائیں کہ حضرت عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ

انوں باتیں اکٹھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین کافی ہے جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا خاتم الانبیاء ولانی بعدہ تو آپ نے کہا خاتم الانبیاء کہنا تجھے بس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مطلب ہو کہ جب اصل الفاظ خاتم النبیین واضح ہیں تو وہی استعمال کرو یعنی الفاظ قرآنی کو الفاظ حدیث پر ترجیح دو اس سے یہ کہاں نکلا کہ آپ الفاظ حدیث کو صحیح نہ سمجھتی تھیں وراتی حدیثوں کے مقابل اگر ایک حدیث ہوتی تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوتی چہ جائے کہ صحابی کا قول جو شرعاً حجت نہیں۔

(بیان القرآن ج ۳ ص ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں۔

”و كونه صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما ينطق به الكتاب وصدعت به السنة واجتمعت عليه الامة فيكفر مدعى خلافه ويقتل ان امر“

(روح المعانی ج ۷ ص ۶۵)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے تو جو اس کے خلاف دعویٰ کرے اس کی تکفیر کی جائے گی اور اصرار کرنے پر قتل کر دیا جائے گا۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

”وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم في السنة المتواتره عنه انه لاني بعدہ، ليعلموا ان كل من ارعى هذا المقام فهو كذاب افاك رجلا ضال مضل ولو نحرق وشعبد واتى بانواع السحر والطلاسم والنير نجيات فكلها محال وضلال عند اولي الباب“

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۹۳)

بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں خبر دیدی کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ جو شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا مغتری و جال گمراہ اور گمراہ گر ہے اگرچہ اس سے خرق عادت ہو اور وہ شعبدے دکھائے اور طرح طرح کے جادو طلسمات اور نیزنگیاں پیش کرے عقلمند جانتے ہیں کہ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں۔

”وآں کس کہ گوید کہ بعد از وے نبی دیگر بود باہست یا خواب بود

وآں کس کہ گوید کہ امکان دارد کہ باشد کافر است“

(المعتمد فی المعتمد بحوالہ البشر القاری بشرح صحیح البخاری ص ۲۷۷)

ختم ازیت ہوتی ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ ایسا فرقہ جو قرآن و سنت، آثارِ مسیہ اقبال سلف اور پوری امت کے خلاف موقف لیکر اٹھ ہو نہ صرف جی رہا ہے بلکہ اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے پھر یوں تسلی ہوتی ہے کہ ایسا ہونا ناگزیر یا اور لا بدی ہے۔ سرکار نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔

”لا تقوم الساعة حتى يعث دجالون كذابون قريبا من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله“

(بخاری شریف)

قیمت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تیس ایسے دجال کذاب نہ پیدا ہوں گے جو سب کے سب اپنے کو اللہ کا رسول سمجھیں گے۔

حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فانهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم نيشانهم ذلك عن جنون وسوء وانما المراد من قامت له شوكة“

(فتح الباری ج ۶ ص ۳۵۵)

اس حدیث سے ہر قسم کے مدعیان نبوت کی تعداد بتانا مقصود نہیں اس لئے کہ مدعیان نبوت کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ شمار نہیں کیا جاسکتا یہ مرض (دعویٰ نبوت) علی العموم جنوں اور سودار سے پیدا ہوتا ہے بلکہ مقصود ان دجالوں کی تعداد بیان کرنا ہے جن کی شوکت قائم ہو جائے یعنی ماننے والے کثرت سے ہو جائیں یہ حقیقت ہے کہ جب تک جنوں نہ ہو اس وقت تک سر میں دعویٰ نبوت کا سودا پیدا نہیں ہوتا خود مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھئے، قادیانی جماعت کا رسالہ ریویو لکھتا ہے۔

”مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب کو موروثی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھا، اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفکرات غم اور سوء ہضم تھی

جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعہ ہوتا تھا۔ (رسالہ پیر قادیانی ص ۱۰۸، بحوالہ قادیانی مذہب چوتھا ج ۱) اور مراق کیا مرض ہے یہ اطباء کی زبانی سیکے۔

”مالیخو لیا کی ایک قسم ہے جس کو مراق کہتے ہیں یہ مرض تیز سودا سے جو معدہ میں جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے۔“ (شرح اسباب و اعلا مات امراض راس بحوالہ قادیانی مذہب ص ۵۰۵) اور اس مرض کے آثار و نتائج کیا ہوتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

”مریض کے اکثر اوہام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو مثلاً مریض صاحب علم ہو تو پیغمبری و معجزات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے خدا کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔“

(اکسیر اعظم جلد اول ص ۱۸۸ بحوالہ قادیانی مذہب ص ۸-۱۰) پھر کیا ایسا شخص اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ہو سکتا ہے اور اس کی باتیں لائق اعتنا ہو سکتی ہیں اس کا فیصلہ خود ایک قادیانی کے قلم سے ملاحظہ کیجئے۔

”ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا، مالیخو لیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخ و بن سے اکھڑ دیتی ہے۔“

مضمون ڈاکٹر شاہنواز صاحب قادیانی

بحوالہ قادیانی مذہب ص ۱۰۸، ص ۱۰۹

مولفہ پروفیسر الیس برنی مرحوم

(مولانا محمد ایوب صاحب مظہر پورنوری)

﴿حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم﴾

اللہ کی سرنا بقدم شان ہیں یہ ان سائیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بناتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

خالق کائنات نے تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع فرما کر جہاں انسانوں پر اور بیشمار انعام و اکرام فرمائے ہیں وہیں ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے انہیں میں سے اپنے مخصوص بندوں کو منتخب فرما کر ارشاد و ہدایت و تبلیغ رسالت پر مامور فرمایا اور ان میں سے بعض نفوس قدسیہ کو منتخب فرما کر انہیں اپنی جانب سے آسمانی کتابیں اور صحیفے دیگر ان کی افضلیت و برتری کا اعلان فرمایا۔

جمہور علماء و فقہاء کی اصطلاح میں پیغام خداوند کو بندوں تک پہنچانے اور انہیں راہ حق کی طرف بلانے والی مقدس جماعت کے نام مرتبت نفوس قدسیہ کو جوئی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ سوسٹ فرمائے گئے۔ ”رسول“ کہا جاتا ہے۔ اور وہ گرامی مرتبت مستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی سے برقرار فرما کر اپنے احکام و پیغام بندوں تک پہنچانے کے لئے انسانوں ہی میں سے منتخب فرمایا لیکن انہیں جدید شریعت اور کتاب نہیں ملی ”سببی“ کہتے ہیں۔

خالق عالم نے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس نورانی جماعت کو مبعوث فرمانے سے پہلے ہی گروہ ملائکہ میں ”اسی جاعل فی الارض خلقتہ“ ارشاد فرما کر اس مقدس جماعت کو اپنی خلافت و نیابت کے لئے منتخب کر کے گروہ ملائکہ پر بھی ان کی فوقیت و برتری کا اعلان فرما دیا تھا۔

پھر انہیں مبعوث فرمانے کے بعد ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فرما کر تمام دنیا والوں پر واضح فرمادیا کہ بآذن اللہ وہ تمہارے حاکم و مطاع اور تم ان کے محکوم و مطیع ہو۔

پھر ان میں بعض کو حض پر فضیلت دی اور نبی آخر الزماں حضور سید عالم ﷺ کو ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ فرما کر سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اور آپ کے فرق قدس پر "لَوْلَا كُنَّا" کا تاج عزت رکھ کر باعث ایجاب و عالم قرار دیا۔ کیونکہ یہی خوب فرمایا ہے استاد ذمن مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ نے۔

نہ کیوں کر تاخدا آرائشیں دنیا کے سامان میں
تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکاں میں
اور حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے تو یہ فرمایا کہ۔

تو اصل وجود آدمی از نخست
دگر ہرچہ موجود شد فرغ ثمت

حدیث لولا کہ بیاگ ذہل یہ اعلان کر رہی ہے کہ حشر و نشر بھی آپ ہی کے کرم کا صدقہ ہے کیونکہ اگر دنیا نہ ہوتی تو آخرت بھی نہ ہوتی، اگر خیر و شر نہ ہوتے تو ان کی جزاء و سزاء کا سوال ہی کیا تھا؟ اور جب حدیث لولا کہ کے مطابق دنیا آپ ہی کے لئے پیدا فرمائی گئی تو صاف ظاہر ہے کہ آخرت بھی آپ ہی کے لئے ہے چنانچہ احادیث شفاعت گواہ ہیں کہ میدان حشر میں بھی آپ ہی کے عزت و وقار کا ذکر کیا رہا ہوگا۔

استاذ ذمن مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

﴿وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ارشاد فرما کر خالق عالم جل و علا نے اطاعت رسول کو اپنی ہی اطاعت قرار دیکر تمام مخلوق پر ان کی فضیلت و برتری کا کھلے بندوں اعلان فرمادیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں، اطاعت رسول کو ہی سب پر واجب اور ضروری قرار دیکر انہیں سب کا حاکم و مطاع قرار دیا ہے اور ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ فرما کر یہ واضح فرمادیا کہ وہاں رسول سے نکلے ہوئے کلمات وحی ربانی کے ترجمان ہوا کرتے ہیں۔

مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے۔

حق جلوہ گر نہ طرزِ بیاں محمد ست ﷺ
آرے کلام حق بزبان محمد ست ﷺ

آپ کے مرتبے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔

﴿السُّبْحِ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔

دوسرے مقام پر تو۔

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

رسول معظم تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں اس پر کاربند ہو جاؤ اور جس چیز سے بھی منع فرمادیں اس سے باز جاؤ۔

فرما کر ان کے فرقی اقدس پر حکومت مطلقہ کا تاج شرف رکھ کر دنیا و اوس کو صاف صاف سنا دیا کہ رسول معظم ﷺ جس طرح تمہاری جانوں اور مالوں کے مالک ہیں ایسے ہی وہ مختار شریعت بھی ہیں۔ چنانچہ ان کا ہر حکم خواہ امر ہو یا نہی قانون شریعت ہے۔

حدیث قدسی میں ان کی محبوبیت کبریٰ کا بیان اس طرح فرمایا جاتا ہے۔
”کلہم یطلبون رصائی وانا اطلب رصاک یا محمد ﷺ“ یعنی

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضاے محمد ﷺ

جیسی تو محبوب کی باتیں بھی ایسی محبوب ہیں کہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ احَدٌ﴾ فرما کر زبان محبوب سے اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا جا رہا ہے اور ان کی رسالت کا اعلان اس طرح فرمایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ گویا۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی
اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پسند

اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ ذکر محبوب کو کچھ اس طرح مربوط فرمایا ہے کہ بیساختہ کہنا پڑتا ہے کہ۔

تکبیر میں ، خطبوں میں ، نمازوں میں ، اذان میں
ہے نام الہی سے ملا نام محمد ﷺ

اذان تو اذان ، خطبہ تو خطبہ ، تکبیر تو تکبیر ، نماز کو بھی ذکر محبوب سے خالی نہ رکھا گیا بلکہ ذکر محبوب کو عین نماز میں جو خالص خدا کی بندگی اور س کی عبادت ہے اس

میں بھی واجب اور ضروری قرار دے دیا کہ بغیر نبی معظم کی بارگاہ میں سلام پیش کئے ہوئے اور وحدانیت الہی کی شہادت کے ساتھ ہی ساتھ بغیر رسول مکرم کی رسالت و عہدیت کی شہادت دیئے ہوئے نماز ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی۔ جیسی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو !
واللہ ! ذکر حق نہیں ، کٹخی ستر کی ہے

اسی پر بس نہیں بلکہ اپنی محبت کے دعویداروں اور خواستگاروں کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ۔

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللہَ فَاتَّبِعُونِیْ يُحْبِبْكُمُ اللہُ﴾

(اے محبوب! اللہ کی محبت کے دعویداروں اور خواستگاروں سے) فرمادو کہ میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا۔

اور خود سرور کو نبین ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔

”لایؤم احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولیدہ والناس اجمعین“

تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تاوقتیکہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والدین و اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔

سچ ہے کہ۔

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

رب العالمین نے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ فرما کر

ان کی محبت کے اصل ایمان ہونے کے اسباب و علل بھی بیان فرمادیئے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو ہر عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ عالم دنیا میں بھی تمہارے کام آنے والے ہیں، عالم برزخ میں بھی ہر جگہ تمہارے کام آنے والے ہیں۔ صرف تمہارے لئے ہی نہیں بلکہ فرشتگان الہی، جن وانس، بحر و بر، خشک و تر غرضیکہ مخلوقات کی تینوں قسموں حیوانات، نباتات اور جمادات سب کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر و نشر میں بھی دھنگیری فرمائیں گے ان کی محبت کیوں نہ جانے ایمان اقرار پائے؟ ان کی محبت کو سوا دلقب کی وہ جگہ کیوں نہ ملے جہاں دنیا کی کسی شئی کا بھی ذکر نہ ہو۔

وہ تو خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ”انما انا قاسم واللہ يعطي“ جو نعمت بھی ہو جب ملتی ہے، جسے ملتی ہے اور جتنی ملتی ہے دیتا تو اللہ ہی ہے مگر بانٹنا میں ہوں، ہر چیز اسی کی ہے لیکن تقسیم میرے ہاتھوں سے ہوتی ہے گویا خالق نعم وہ ہے اور مالک نعم میں ہوں۔

مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

تیر قصہ ہر آئینہ در ترکش حق است
لیکن کشد آں بزبان محمد است

اس خدا داد قدرت و اختیار پر اہل ایمان کیوں نہ مرثیں، کیوں نہ ایسے نبی محترم کی محبت کو سرمایہ حیات بنائیں جو مالک نعم الہیہ ہیں۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا

وہ وصول الی اللہ کا وسیلہ و ذریعہ ہیں، وہ بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا دروازہ ہیں، جو دنیا و آخرت ہر جگہ کام آنے والے ہیں۔ جو دنیا میں بھی ہمارے شفیع ہیں اور آخرت میں بھی شفاعت کبریٰ سے سرفراز ہوں گے پھر پروردگار عالم نے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ فرما کر اس بات پر مہر لگادی ہے کہ

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقرر مقرر

جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

انہیں تو ان کے پروردگار نے جتنی ساری خوبیاں کسی بندے میں ہو سکتی تھیں سب عطا فرمادیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ! کیا خوب فرمایا ہے۔ امام اہل سنت نے کہ۔

تیرے تو وصف عیب تھا ہی سے ہیں بری
جیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے

حق تو یہ ہے کہ ان کے پروردگار نے کوئی نعت بھی ایسی نہ چھوڑی جو انہیں عطا نہ فرمادی ہو۔

شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، علیہ الرحمۃ والرضوان مدارج النبوة میں فرماتے ہیں۔

ع ہر نعمتیکہ داشت خدا شد برو تمام

بارگاہ رسالت کے فیض یافتہ اور درباری شاعر حضرت سیدنا حاتم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نغمہ سرا ہیں۔

واحمل منک لم ترفط عینی واکمل منک لم تلد النساء
خلقت مریۃ من کل عیب کاک قد خلقت کما تشاء
یا حبیب اللہ! آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی نہیں
دیکھا (دیکھیں بھی تو کیسے جبکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام شاہد ہیں کہ) آپ
جیسا فضل و کمال والا کسی عورت کے لطن سے پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ تو تمام عیوب و
نقص سے صاف ستھرے کر کے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گویا آپ کی تخلیق آپ
کی عین منت کے مطابق ہوئی ہے۔
امام اہل سنت فرماتے ہیں۔

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں
یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں
اور فارسی کے مشہور و معروف شاعر نظیری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ۔
حسن تو نقاش نقشے نیار
کہ صنعت گری ختم شد برکالت
حق تو یہ ہے کہ آپ کے اوصاف کمال کے بیان سے زبان و قلم عاجز ہیں۔
برہ اصناف نے اپنی بساط عسی کے مطابق فضل و کمال سے گن گائے لیکن آخر میں
اعتراف عجز کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ۔

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گدا شہنم
کان ذات پاک مرتجہ دانی محمد است

اور کسی نے یوں کہا کہ۔

اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی
کہاں تک کسی سے آپ کے فضائل و کمال کا بیان ہو سکے جب کہ آپ کی
عنفت خدا داد کا یہ عالم ہے کہ علامہ یوسری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔
دع ما اذ عتہ النصاری فی نہیم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحکم
شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج النبوة میں
اور بھی واضح الفاظ میں یوں فرمایا کہ۔

مخاں اور احدا، از بہر حفظ شرع و پاس دیں
وگر ہر وصف کش میخوانی اندر مدحش ادا کن
عاشقوں کی سرمستی کا تو یہ عالم ہے کہ عالم کیف و مستی میں بالکل کھ
لفظوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ۔

خدا گر نا ہوتا جو تخت مشیت
خدا ہو کے آتا وہ بندہ خدا کا

یہ تو ان کی اتباع و محبت کا ثبوت پہلو تھا کہ "ان کی اتباع و فرمانبرداری کو
مقصد حیات بن لو جس خدا کے محبوب بندے ہو جائے گے۔" اور حضور کا ارشاد نررا
کہ "جب تک تمہارے دلوں میں میری محبت تمہارے سبھی متعقین سے بڑھ چھ
کر نہ ہوگی تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔"

نیز ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ

﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

ان تمام باتوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا کمال عشق و محبت رسول میں مضمر ہے۔ حب رسول کی نورانی شمع تمہارا دل میں روشن کر لو اور اس کی لوتیز کرتے جاؤ، پھر اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے کمال ایمان کے جلووں کا نظارہ کرو گے۔

اب آئیے اور ایشی پہلو پر بھی نظر ڈالتے چلیں۔ ارشاد ربانی ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ذَاتُ فَتْرَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾

اے محبوب! فرما دو کہ اے لوگوں! تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کئی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پسند کے مکان ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔

صاف ظاہر ہو گیا کہ جہاں حب رسول کے مقابل اعزاء و اقرباء اور مال و دولت وغیرہ کی محبت غالب نظر آئی رحمت خداوندی نے کس طرح رُخ موڑا اور عذاب کی وعید سنائی جانے لگی۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے سچ فرمایا کہ۔

نہیں وہ پیشی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے اور یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ۔

نگاہ پھیر لیں تو دو جہاں میں کچھ نہ رہے اٹھا دیں آنکھ تو ہر شئی کو زندگی مل جائے

کیوں نہ ہو کہ جب رب کریم نے ”و خاتم النبیین“ فرما کر سلسلہ نبوت و رسالت کو آپ ہی کی ذات مقدس پر ختم فرما دیا ہے اور آپ ہی کو نبی آخر الزمان بنا کر مبعوث فرمایا ہے تو فضائل و کمالات کس پر ختم فرماتا؟ اب کون باقی تھا جسے اپنے اوصاف کمالیہ کا آئینہ دار بنانا؟ اب کون رہ گیا تھا جسے اپنی ذات و صفات کا مظہر اتم بنا کر اپنی قدرت کا ملسکا اظہار فرماتا؟

انہیں تو ان کے پروردگار نے اس کام کے لئے اسی وقت منتخب فرما لیا تھا جب زمین و آسمان، زمان و مکان، این و آن غرضیکہ کچھ بھی نہ تھا صرف ان کا پروردگار تھا اور وہ تھے، تیسری کسی بھی شئی کا وجود نہ تھا، انبیاء سابقین ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر فضل و کمال والے ہوتے چلے آئے تھے۔ اب جبکہ سردار جملہ انبیاء تشریف لانے والے تھے نہیں بلکہ بفضو ائے بعثت الی الحلق کافۃً

جمع خالق تہی جن وانس اور جملہ ملکوت السموات والارض ہی کے نہیں بلکہ جمیع انبیاء و رسل کے بھی رسول مبعوث فرمائے جانے والے تھے۔ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہونے والا تھا۔ اب کسی نبی و رسول کی تشریف آوری کے امکان ہی کا رونا نہ ہونے والا تھا ضرورت تھی کہ وہ ایسے فضل و کمالات والے رسول بنا کر بھیجے جائیں جو متمتع النظیر ہوں۔ بیشکل و مثیل ہوں نہ آپ کی نظیر آپ سے پہلے رہی ہو ورنہ ہی آپ کی نظیر و مثیل آپ کے بعد ممکن ہو جتنے فضائل و کمالات آپ سے پہلے انبیاء و رسل عظام اپنے ساتھ لے گئے تھے سب تو آپ میں موجود ہی ہوں اور پھر ان کے بعد اتنے فضائل و کمالات آپ کی ذات عالی صفت میں موجود ہوں جن سے زیادہ کا تصور کسی بندے میں محال و متمتع ہو۔

انہیں جو کتاب دی جائے وہ بھی سب سے افضل و علی اور بے مثال ہو۔ نہ کتابت کی یہ نہ بحقیقت اس کی طبیعت کو آسواگی نہ ہوتی، اس سے زیادہ کی تسکین باقی نہ جاتی، چہ وہ اپنی اس حسرت کو دل ہی میں لئے سسکتی رہ جاتی حق تو یہ ہے کہ نہ تہذیب و تمدن کا کما حقہ ظہور ہی نہ ہوتا۔ چنانچہ خالق کائنات نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی وہ سب سے تمام آسمانی کتب و صحیف سے افضل و علی، جس دین کے ساتھ مبعوث فرمایا وہ سابقہ کبھی ادیان سے بالاتر و جملہ دیان و سب سے مکمل و اعلیٰ۔ ورنہ وہ محبوب کو بھی ان کی ذات و صفات میں یہ اعتبار نہ دیتا جس بے مثل و مثالی جیسا کہ چاہیے تھا ورنہ مبعوث فرمانے کے درمیان صدف مدین فرمایا کہ۔

لَوْ أَنَّمَا لَكُمْ دِينُكُمْ وَانْتُمُ عَلَىٰ عَمَلِكُمْ وَرَاضٍ لَّكُمْ

(اے ایمان والو! تمہارے پاس قرآن جیسی بیشکل کتاب بھیج کر) تمہارے لئے تمہارا دین مکمل فرمادیا اور (رحمۃ للعالمین جیسا فخر رسل، شفیع المذنبین جیسا ہادی سبل، اپنے محبوب جیسا خاتم الانبیاء و الرسل جسے میں نے اپنی ذات و صفات کا مظہر اتم بنایا ہے تمہارے اندر مبعوث فرما کر) تم پر اپنی نعمت پوری فرما دی اور تمہارے لئے اسلام (جیسا بے مثل و بے مثال اور ناخ جملہ ادیان) دین پسند فرمایا۔

اب دین کے مکمل ہو جانے، نعمت پوری ہو جانے اور حضور کی خاتمیت کے بعد کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ کے نظیر اور مثیل کے امکان کا تصور بھی ہو سکے۔ اس مشکل مسئلہ کو مرزا غالب نے جتنے عمدہ پیرائے میں حل فرمایا ہے یہ انہیں کا حصہ ہے وہ لکھتے ہیں۔

اے کہ ختم المرسلین خواندہ دائم از دئے یقینش خواندہ
ایں الف لامے کہ استغراق راست حکم ناطق مفتی اطلاق راست
غشاء ایجاد ہر عالم یکے مست گرد و صد عالم بود خاتم یکے مست
منفرد اندر کمال ذاتی است لاجرم مثلش "محال ذاتی" مست

وہ رسول معظم جن کی محبت و رسالت کا آفتاب آسمان و رسالت پر تاب قیامت تاہاں دور خشاں رہے والا ہے اور رہتی دنیا تک رسالت کے اس نورانی آفتاب کو نہ تو زوال ہے نہ ہی اس میں گہن کا اندیشہ ہے بلکہ ارشاد ربانی ﴿وَلَا يَجْزِيكَ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ﴾ کے بموجب اس کی نورانی شعاعیں ہر آنے والی ساعت میں تیز تر ہوتی جائیں گی وہ نبی مکرم جو صحابہ و تابعین ہی کے نہیں بلکہ

رہتی دنیا تک کے لئے سب کے رسول بن کر تشریف لائے ضروری تھا کہ وہ اپنی ساری امت کے احوال و افعال، کردار و اعمال اور نیات و خطرات سے باخبر ہوں۔ اپنی نورانی کرنوں سے قلوب الم کو منور و مستفیض بھی فرماتے رہیں اور جہد عالم کے لئے رحمت عامہ ہونے کے باعث ان پر اپنی رحمتیں نچھاور بھی کرتے رہیں اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ حیات بھی ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ظاہری نگاہوں سے ردپوش ہو جائیں لیکن یہ بات ایسے عظیم و جلیل اور بین الاقوامی رسول کی ہمہ گیر رسالت و نبوت کے قطعی منافی تھی کہ وہ ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو جائیں۔ اور بقول اعدائے معین ”مرکمی میں مل جائیں۔“ معاذ اللہ، ان کا ہر کی ظاہر بین نگاہوں سے پوشیدہ ہو جانا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ (معاذ اللہ) وہ مرکمی میں مل گئے۔

کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جن و ملک زندہ ہیں، موجود ہیں مگر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضرات خضر والیس علیہما السلام حیات و دنیاوی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں لیکن عوام الناس میں سے کوئی تو بتائے کہ اس نے کبھی ان دونوں حضرات یا ان میں سے کسی ایک ہی صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ تو پہنچانا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہونے کے لئے سب لوگوں کا انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں۔

لہذا اب سچے انسانی، ابن ماجہ، ابوداؤد، مسند امام احمد اور مشکوٰۃ شریف وغیرہ کی احادیث شاہد ہیں کہ جب سرکار رسالت ﷺ نے صحابہ سے جمعہ کے روز درود و سلام کی کثرت کرنے کے متعلق فرمایا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ

یا حبیب اللہ! ابھی تو آپ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں لیکن بعد وصال کیسے سنیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔

”ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبی اللہ حی یوزق“ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیائے کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے لہذا اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور انہیں روزی ملتی ہے۔ حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اسی موقعہ پر اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ

حیات انبیاء متفق علیہ است یصح کس را دروے خدایے نیست حیات جسمانی و دنیاوی حقیقی نہ حیات روحانی معنوی چنانکہ شہدار است

حیات انبیاء کرام علیہم السلام پر سب کا اتفاق ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں کہ ان کی زندگی حیات جسمانی و دنیاوی حقیقی کے ساتھ ہے شہدائے کرام کی طرح ان کی حیات حیات روحانی معنوی نہیں۔

حضرت علامہ یوسف بیہانی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے رسالہ فضائل محمدیہ میں اسی سلسلے میں بحث فرماتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ

”قال الامام السيوطی فی آخره محصل من مجموع هذا القول والاحادیث ان النبی ﷺ حی بجسده وروحہ وانہ یتصرف ویسیر حیث شاء فی اقطار الارض فی الملکوت وهو بھیتہ الی کان علیہا قبل وفاة لم یتبدل منه شیء وانہ مغیب عن الابصار کما غیبت الملائکة مع کونہم احیاء باجساد ہم فاذا اراد اللہ رفع الحجاب عنہم اراد اکرامہ برویتہ راہ علی ہیئہ الی ہو علیہا الامانع من ذالک“

امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب (انباء الاذکیاء فی حیاة الانبیاء) کے آخر میں لکھا ہے کہ ان تمام نقول و احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح دونوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں اور جیسے چاہتے ہیں تصرف فرماتے اور تشریف لے جاتے ہیں او آپ اپنی اسی شکل و صورت پر ہیں جو قبل وفات تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی البتہ حضور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں جیسا کہ فرشتے اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود پوشیدہ ہیں ہذا جب اللہ تعالیٰ کسی کو حضور کے دیدار سے مشرف فرمانے کے ارادے سے پردہ اٹھا دیتا ہے تو وہ حضور کو سابقہ ہیئت پر دیکھتا ہے۔ اس سے کوئی چیز بھی روکنے والی نہیں ہوتی۔

فقہ کی مشہور و معروف کتاب مرآۃ الفیاض شرح نور الایضاح میں مزید توضیح کے ساتھ صاحب کتاب حضرت شیخ حسن بن علی رشتربلائی عیدہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

”وما هو مقرر عند المحققین انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق متمتع بجمیع الملاد والعبادات غیر انہ محجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات“

یہ بات محققین علماء کے نزدیک پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم (حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ) زندہ ہیں، ان کے حضور روزی پیش ہوتی ہے سبھی لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں لیکن بلند درجات تک جن کی رسائی نہیں ہے ان کی نگاہوں سے آپ اوجھل ہیں۔

اب اس سلسلے میں سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل صاف اور واضح فیصلہ کر کے مضمون ختم کرتا ہوں۔ اگر تعصب و تنگ نظری

سے کنارہ کشی کرتے ہوئے چشم بصیرت سے اس فیصیح کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے تمام اعتراضات پادہ ہوا نظر آئیں گے اور حق و انصاف واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔

اہم اہل سنت اس مشکل مسئلے کو بالکل سادہ اور عام فہم طریقے پر حل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

انبیاء کو بھی اجل آتی ہے مگر اتنی کہ فقط آتی ہے
پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے
روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے
اور ان کی روح ہو کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کس ثانی ہے
پاؤں جس خاک پر رکھ دیں وہ بھی روح ہے پاک ہے نورانی ہے
اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترکہ بنے جو فانی ہے

یہ ہیں جی ابدی ان کو رضا
صدق وعدہ کی قضا مانی ہے

(مولانا محمد قدرت اللہ صاحب روضی بکری)

مسئلہ امتناع نظیر

ایک مدت سے جن مسائل و معتقدات کی بنیاد پر الگ الگ مکاتب فکر قائم ہیں انہیں مسائل و معتقدات میں ایک مسئلہ ”سرکار کی نظیر و مثل“ کا بھی ہے، یہ مسئلہ کوئی اتنا مبہم اور نظری نہیں تھا کہ اس کے لئے الگ الگ مباحثے بنائے جاتے اور ایک دوسرے کو بحث و منظرہ کی دعوت دی جاتی مگر صدی بیتنے کو ہے اور آج بھی یہ مسئلہ فکری جو مانیوں اور ڈھنگا مشعوں کا اکھاڑہ بنا ہوا ہے۔ بار بار کے حق واضح ہو جانے کے باوجود آج بھی کچھ لوگ گلی گلی یہ صدا گاتے پھرتے ہیں کہ ”سرکار کی نظیر ممکن ہے اور خدا چاہے تو محمد جیسے سینکڑوں محمد پیدا فرما سکتا ہے۔“ یہ وہی لوگ ہیں جو تقویۃ الایمانی عبارتوں کو دل و دماغ سے ہم آہنگ کرنے کے لئے آئے دن چوبدلتے رہتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ تقویۃ الایمان کی عبارت و مسائل کے نفاق سے واقف نہیں، وہ واقف ہیں اور اچھی طرح واقف ہیں پھر بھی ان عبارتوں کی حمایت و وکاست کا جھنڈا اس لئے اٹھائے پھرتے ہیں تاکہ ان کے اسلاف کا وقار محفوظ رہے جو انہیں ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نظیر کے مسئلہ میں نظیر کے جو معنی مراد ہیں اس معنی کو کوئی ایسا وجود قطعاً ناممکن ہے جسے سرکار کی نظیر کے معنی پہنائے جاسکیں لیکن وہ اپنے میں اس کے اظہار و اعلان کی جرأت نہیں پاتے کیونکہ ان کے سامنے ان کے اسلاف کا وہ گھناؤنا کردار ہے جو انہوں نے ایمان و یقین کی قربانی دے کر ادا کیا ہے۔ اسی کردار کی لاج رکھنے کے لئے یہ لوگ تمام اسلامی برادری کے احسانات کو پامال اور جذبات کو مجروح تو کر سکتے ہیں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے اسلاف

کی ساکھ پر کسی قسم کی آنچ آجائے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ امتناع نظیر کا مسئلہ جو قطعاً واضح اور بدیہی ہے آئے دن مبہم اور نظری ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اپنی آبرو کی سلامتی کے لئے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ آئیے پہلے آپ نظیر کے معنی سمجھ لیں تا کہ ارباب و مشائخ کے دھندلکوں سے آپ کا ذہن محفوظ رہے۔

اس متنازعہ فیہ مسئلہ میں نظیر کے معنی ہیں سرکار کے سوا ایک ایسا وجود جو تمام اوصاف میں سرکار کا شریک و ہم ہو۔ مثلاً آپ نبی ہیں تو وہ بھی نبی ہو، آپ رسول ہیں تو وہ بھی رسول ہو، آپ خاتم النبیین ہیں تو وہ بھی خاتم النبیین ہو، آپ اول مخلوقات ہیں تو وہ بھی اول مخلوقات ہو، آپ اول شافع ہیں تو وہ بھی اول شافع ہو، آپ افضل رسل ہو، آپ سید کونین ہیں تو وہ بھی سید کونین ہو وغیر ذلک۔

نظیر کے معنی تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ نظیر بایں معنی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ سرکار کے تمام اوصاف میں کم از کم دوئی ممکن ہو محال نہ ہو یعنی سرکار سرکار ہو وصف ایسی کلی ضرور ہو جو نفس الامر میں شرکت کا احتمال رکھے تاکہ اس کلی کے افراد ممکنہ ہا ہم ایک دوسرے کی نظیر ہو سکیں مثلاً سرکار کی ایک صفت ہے نبوت جو کلی ہے اس کے ایک فرد حضور ہیں اور دوسرے افراد انبیاء سابقین ہیں اسی سے برہنی صفت نبوت میں دوسرے نبی کی نظیر ہیں۔

اور اگر بعض اوصاف ایسے ہوں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہ ہو تو نظیر ممکن نہیں

بلکہ محال بالذات ہوگی۔ عالم اسلام کا کون ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ خاتم النبیین
اول مخلوقات، اول شافع اول مشفع یہ وہ القاب وخطابات ہیں جو سرکار کی ذات
سے مخصوص ہیں اور کوئی ہوشمند اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وہ
اوصاف ہیں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے۔ اگر اس میں
آپ کو کوئی شبہ ہو تو پہلے منطق کی ایک بحث ذہن نشین کر لیں جو انہوں نے کلی
اقسام کے سلسلہ میں کی ہے۔ علماء منطق نے کلی کی افراد کے وجود کے اعتبار سے
چند قسمیں بیان کی ہیں۔

- 1: ایسی کلی جس کے سارے افراد محال بالذات ہوں، جیسے شریک باری
- 2: ایسی کلی جس کے سارے افراد ممکن ہوں مگر ایک فرد بھی پایا نہ جاتا ہو
جیسے عنقاء۔
- 3: ایسی کلی جس کا ایک ہی فرد پایا جائے باقی اور افراد محال بالذات ہوں
جیسے واجب الوجود۔
- 4: ایسی کلی جس کے سارے افراد ممکن ہوں مگر صرف ایک فرد پایا جائے
جیسے سورج۔
- 5: ایسی کلی جس کے افراد کثیرہ موجود ہوں مگر متناہی ہوں جیسے سنی رسالہ
- 6: ایسی کلی جس کے افراد کثیرہ موجود ہوں اور غیر متناہی ہوں جیسے
معلومات باری تعالیٰ۔

کلی کی ان تمام قسموں میں تیسری قسم ایسی ہے جو ایک ہی فرد میں منحصر

ہوتی ہے یعنی ایک فرد کے علاوہ اس کے تمام افراد محال بالذات ہوتے ہیں۔
خاتم النبیین وغیرہ کلی کی اسی تیسری قسم میں داخل ہیں یعنی ان کے ایک ہی فرد کا
وجود ہو سکتا ہے اس میں دوئی کی قطعاً گنجائش نہیں ورنہ خاتم النبیین خاتم النبیین اور
اول مخلوقات اول مخلوقات نہ رہے گا اور خاتم النبیین کا خاتم النبیین اول مخلوقات کا
اول مخلوقات نہ ہونا محال بالذات ہے اس لئے ان اوصاف میں دوئی بھی محال
بالذات ہوگی جب دوئی محال بالذات ہوگی تو ایک فرد کے علاوہ ان کے سارے
افراد محال بالذات ہوں گے اور جب سارے افراد محال بالذات ہوں گے تو نظیر
بھی لامحالہ محال بالذات ہوگی۔

مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ اگر سرکار کے علاوہ کوئی دوسرا وجود
سرکار کی نظیر تسلیم کر لیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں وہ وجود خاتم النبیین ہوگا یا نہیں
اگر نہیں تو خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر وہ وجود خاتم النبیین ہو تو
اس تقدیر پر حضور اقدس ﷺ خاتم النبیین ہوں گے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر بھی
خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر دونوں خاتم النبیین مانے جائیں
تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے یا یکے بعد دیگرے اگر ساتھ ساتھ ہوں تو چونکہ
دونوں میں معیت پائی گئی اس لئے دونوں میں سے کسی پر خاتم النبیین کا اطلاق
درست نہ ہوگا۔ اور اگر یکے بعد دیگرے ہوں تو یہ دوسرا وجود سرکار کے بعد ہوگا یا
پہلے اگر بعد کو ہو تو سرکار خاتم النبیین نہ ہوں گے اور اس کا انحصار ایک فرد میں لازم
ہوگا اور اگر پہلے ہو تو یہ دوسرا وجود خاتم النبیین نہ ہوگا اور اس صورت میں بھی
خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم ہوگا۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ

خاتم النبیین کا صرف ایک ہی فرد پایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تمام افراد قطعاً غیر ممکن اور محال بالذات ہیں کیونکہ اگر حضور ﷺ کے علاوہ دوسرے خاتم النبیین مانا جائے تو اس کے عدم کو مستلزم ہوگا اور وہ تناقض امور کا مصداق ہو جائے گا یعنی وہ ختم بھی ہوگا اور خاتم نہیں بھی ہوگا اور چونکہ تناقض امور کا مصداق محال بالذات ہے اس لئے حضور کی نظیر بھی محال بالذات ہوگی۔

یعنی یہی دلیل اول مخلوقات، اول شافع، ذل مشفع وغیرہ اوصاف میں بھی جاری ہے یعنی یہ اوصاف بھی خاتم النبیین کی طرح دوئی کے حامل نہیں اور ان اوصاف کی بھی نظیر مستنوع بالذات ہے۔

ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ جب خاتم النبیین کا ایک فرد ممکن ہے تو دوسرا فرد بھی ممکن ہونا چاہئے تو اس کے ازالہ کے لئے یہ سمجھ لینا ضروری نہیں کہ کسی کئی کا ایک فرد جیسے ہو اس کے دوسرے افراد بھی ویسے ہی ہوں واجب الوجود ایک کئی ہے جس کا ایک فرد ذات باری تعالیٰ واجب ہے لیکن اس کے دوسرے افراد واجب نہیں بلکہ مستنوع بالذات ہیں اسی طرح ارتقا مریں کا ایک فرد ارتقا ضدین ممکن ہے لیکن دوسرا فرد ارتقا نقیضین محال بالذات ہے یوں ہی اجتماع امرین کا ایک فرد اجتماع متوافقیین ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے لیکن دوسرا فرد یعنی اجتماع نقیضین محال بالذات ہے یعنی اسی طرح خاتم النبیین اور دوسرے اوصاف مذکورہ کا حال ہے کہ ان کا ایک فرد تو ممکن ہے لیکن دوسرے افراد محال بالذات ہیں۔ اس وضاحت سے یہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ ”ہر ممکن کی نظیر

ممکن اور مقدور ہوتی ہے“ اس لئے کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بہت سی ایسی کئی ہیں جن کا ایک فرد واجب واجب یا ممکن ہے مگر دوسرے افراد محال بالذات اور غیر مقدور ہیں۔

ہو سکتا ہے کوئی صاحب اپنے مخصوص سبب و لہجہ میں آپ سے یہ فرمائیں کہ جناب اللہ صاحب تو فرماتے ہیں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو اللہ صاحب سرکار کی نظیر و مثیل پیدا کرنے پر کیوں نہ قادر ہوں گے؟ تو آپ ان کو بتائیں کہ عقیدہ کی تمام کتابوں میں یہ مصرح ہے کہ مستتعات اور واجبات باری تعالیٰ کے زیر قدرت نہیں صرف ممکنات زیر قدرت میں اس لئے کہ زیر قدرت جو امور ہوتے ہیں یا تو من جہۃ الایجاد ہوتے ہیں یا من جہۃ الاعدام اور مستتعات اگر من جہۃ الایجاد زیر قدرت مانے جائیں تو وہ مستتعات نہیں رہیں گے بلکہ ممکن ہو جائیں گے۔ اور اگر من جہۃ الاعدام مانے جائیں تو تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ اور یہ دونوں محال ہیں۔ وبعکم یجری فی الواجب

علاوہ ازیں اگر مستتعات تحت قدرت ہوں گے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو کل مستتعات تحت قدرت ہوں گے یا بعض ہوں گے اور بعض نہیں دوسری صورت میں ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی جو باطل ہے اور پہلی صورت میں عدم واجب الوجود بھی تحت قدرت ہوگا اور جب واجب الوجود کا عدم تحت قدرت ہوگا

تو واجب الوجود کا عدم تحت قدرت ہوگا تو واجب الوجود واجب الوجود نہیں رہے گا۔ جو بالکل محال بالذات ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ممقعات اگر تحت قدرت داخل نہیں تو اس سے باری تعالیٰ کا عجز لازم نہیں آتا اور نہ قدرت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کیوں کہ ممقعات میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت داخل ہوں بلکہ قدرت کا کمال یہی ہے کہ تمام ممقعات دائرہ قدرت سے باہر ہوں جس طرح آپ خوشبو کو دیکھ نہیں سکتے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ کی نگاہ کمزور ہے بلکہ یہی کہا جائے گا کہ خوشبو میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دیکھی جائے۔ اسی طرح اگر سرکار کی نظیر و مثیل تحت قدرت نہ ہو تو اس سے قادر مطلق کا عجز ثابت نہ ہوگا بلکہ ہر ہوشمند یہی کہے گا کہ اس میں تحت قدرت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

(مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب پور لوی)

☆☆☆☆☆

صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول

کائنات عالم میں عشق و محبت کی نہ جانے کتنی داستانیں بکھری پڑی ہیں، تاریخ اپنی آغوش میں ہزاروں ارباب محبت کو سیٹھے ہوئے ہے شعبہ محبت میں عشاق کی ایک طویل فہرست نظر آئے گی مگر اس میں سے عشقان مصطفیٰ کی محبت اپنے اندر ایک انفرادی شان، نمایاں حیثیت اور جداگانہ انداز لئے ہوئے ہے۔ اصحاب رسول کی زندگی سے محبت کی صحیح تعمیر ہوتی ہے۔ ان کی مافانی محبت آج بھی تاریخ کے زریں صفحات پر سنہرے حرفوں میں ثبت ہے اور اس کی تابناک حقیقت کو غیر بھی سراہتے ہیں۔ ان کی زندگی عشق رسول کا ایک ایسا مرقع ہے جس کے سامنے غیروں کی گردنیں بھی عقیدہ مندانہ انداز سے خم ہیں۔ صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم، عثمان ذی النورین ہوں یا علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ ہوں یا دیگر صحابہ ہر ایک کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ محبت کی اس مقدس جماعت نے عشق و محبت کی صحیح صورت کائنات کے سامنے پیش کر کے کتاب محبت میں ارباب محبت کے لئے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اس اجمال کی مختصری تفصیل ان کی زندگی کے آئینہ میں دیکھی جائے۔ تو استعارہ و کنایہ کے جنابات اٹھ جائیں گے اور ان کے جذبہ عشق رسول کی مقدس داستان ابھر کر سامنے آجائے گی۔ صحابہ کرام میں سب سے سر بلند خلفائے راشدین ہیں اور جماعت خلفاء میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منارہ و قوت ہیں۔ آئیے سب سے پہلے انہیں کے جذبہ عشق رسول کا جائزہ لیا جائے۔

فرزند صدیق اکبر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، جنگ بدر میں مشرکین مکہ

کے ہمراہ کفار قریش کی طرف سے لشکر اسلام سے زور آزمائی میں مصروف تھے۔ مشرف باسلام ہونے کے بعد ایک روز شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں پدر بزرگوار جنگ بدر میں ایک ساعت ایسی بھی آئی۔ کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے آپ کو تیغ کر سکتا تھا لیکن رشتہ ابوت نے میری کلائی تھام لی۔ اور میں نے آپ کی طرف سے صرف نظر کر لیا۔ صدیق اکبر کے جذبہ عشق نے انگریزی کی۔ محبت رسول نے تیور بدلا۔ اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ایک پر جلال آواز ابھری، وہ تمہارا کفر تھا جس نے تمہیں پدری رشتہ کی یاد دلائی، اور تمہارے جذبہ مبارزت پر خونی رشتہ غالب ہو گیا۔ واللہ اگر میرے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا اور تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو محبت رسول غالب آتی اور تکرار اپنا کام کر جاتی چشم فلک بھی دیکھ لیتی کہ رسول کی خاطر ایک شفیق باپ نے اپنے چہیتے بیٹے کی گردن اڑادی۔ (ابن عساکر)

قابل صدا احترام ہے جذبہ صدیقی کہ دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اور کائنات کو انگشت بدندان کر دیتا ہے صدیقی عشق رسول کی عظمت نرالی شان رکھتی ہے مال اپنا ہوتا ہے مگر محبت کہتی ہے اسے اپنا نہ کہو تو صرف محبوب ہے۔ بقیہ سب کچھ محبوب کا ہے۔ حضرت صدیق کے اس جذبے کی ترجمانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کرتی ہے ان کی روایت کے مطابق سید کائنات ﷺ نے ایک روز ارشاد فرمایا۔ سرمایہ ابو بکر سے زیادہ مجھے کسی کی دولت سے فائدہ نہیں پہنچا۔ سرکار کے اس فرمان سے آتش محبت کو ہوا لگی اور دہلی ہوئی چنگاری شعلہ حوالہ بن گئی۔ عشق صدیقی میں پہچان برپا ہوا۔ اور دریائے محبت بشکل آنسو آنکھوں سے اہل پڑا۔ گریہ سامانی کرتے ہوئے عرض کیا۔ اے میرے آقا

محبوب و محبت میں میرا اور تیرا کیسا، میں بھی آپ کا اور میرا سب کچھ آپ کا، بہت پہلے ابو بکر کاتن من دھن سب آپ پر قربان ہو چکا ہے۔ اب ابو بکر کا حال کیسا؟

(احمد)

اللہ اللہ یہ محبت صدیقی کہ مال اپنا ہے، مگر محبت کہتی ہے کہ اے میرا نہ کہا جائے اگر محبوب بھی اس کو ابو بکر کا مال کہیں گے، تو صدیق کا آئینہ دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت صدیق کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رضائے رسول اور عشق مصطفیٰ میں گذرتا تھا۔ آپ کی پسند و ناپسند سے بھی ہم آہنگ ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ ہم کو اس سے ہوتا ہے کہ رسول خدا ﷺ کے چچا ابوطالب کا ایمان قبول کرنا رسول کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سروں تھا اور دائرہ اسلام میں ان کا داخلہ رسول کی مسرت و شادمانی کا سبب اور انبساط و خوشی کا باعث تھا۔ سرکار آرزو فرماتے تھے کہ کاش چچا ابوطالب دولت ایمان سے ہمکنار ہو جائیں، حضرت صدیق پر جب یہ حقیقت منکشف ہوئی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات و وحدہ لہ شریک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ابوطالب کا شرف ایمان سے مشرف ہونا میرے لئے میرے والد ابوقحذ کے دائرہ اسلام میں آنے اور غلامی رسول قبول کرنے سے زیادہ عزیز و محبوب ہے کیونکہ مجھے وہی محبوب ہے جو سرکار کو محبوب ہے مجھے وہی پسند ہے جو سرکار کو پسند ہے میری ساری مسرت و شادمانی سرکار کی رضا سے وابستہ ہے جب ابوطالب کا ایمان قبول کرنا سرکار کو عزیز ہے تو بھلا میں اسے ناپسند کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔

(شفاء صریح)

یہ تو تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول۔ اب بالا اختصار

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت تاریخ کے آئینہ میں مدح و تحسین سے بھر پور ہے۔ آپ کے جذبہ عشق رسول کی شگفتگی ایسی ہے، کہ عقل انسانی انگ رہ جاتی ہے، ہوشمندی سرچک رہ جاتی ہے، غرور کی توانائی دم توڑ دیتی ہے کہ عشق و محبت کی ایسی دیوانگی تو کہیں نظر نہیں آتی، حضرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے میری عزیز جان کے علاوہ کائنات کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہیں۔ ارشاد ہوا "لن یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ" تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر ابھی تمہاری محبت نامکمل ہے اس میں کمال پیدا کرو، ارشاد نبی نے گردن فاروقی خم کر دی اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو آپ مجھے میری عزیز جاں سے بھی زیادہ ہیں۔ (مشاعر شریف)

انسان کو ماں باپ اولاد و عزیز واقارب اور خونی رشتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور اپنی جان تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے دنیا میں جان سے زیادہ کوئی شے پیاری نہیں ہوتی مگر بندہ فاروقی نے رسول کے لئے والدین سے منہ پھیر لیا، اولاد کو غمناک کر دیا، عزیز واقارب اور خونی رشتوں سے ناتا توڑ لیا، حتیٰ کہ جان جیسی عزیز شے بھی محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ یہ تمام چیزیں تو سرکار کے قدموں کی خاک ہیں، اور یہ رسول اللہ میرے لئے عزیز و محبوب تو صرف آپ ہیں کوئی دشت محبت کا شہسوار جو اس کی نظیر پیش کر سکے مجنون اور فریاد جیسے عشق و محبت میں مارے ہوئے آزمودہ کار بھی محبت فاروقی کے آگے زانوئے تلمذ نہ کریں۔

عشق فاروقی کا ایک اور منظر بھی قابل دیدہ ہے۔ آپ حجر اسود کے سامنے

کھڑے ہیں، اور جوش محبت میں اس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تو ایک پتھر ہے تجھ میں نفع و ضرر کی صلاحیت نہیں تیری ذات سے میرے لئے کوئی منفعت و مضرت نہیں، میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا، اگر میری آنکھوں نے رسول خدا ﷺ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں تجھے اس لئے چومتا ہوں کہ تجھے محبوب کے نبھائے مقدس مس ہوئے ہیں، نسبت رسول کی وجہ سے تجھے چوم رہا ہوں۔

(مشاعر شریف)

محبت فاروقی کی جلوہ سامانی کا ایک اور دل کش پہلو بھی قابل دیدہ ہے۔ آپ نے مقام ذوالکلیفہ میں دو رکعت نماز ادا کر کے فرمایا، میری نگاہوں نے آقا کو جو کرتے ہوئے دیکھا میں نے بھی وہی کیا، آقا نے دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی عشق نے مجبور کیا کہ عمر تم بھی یہاں اپنا سجدہ لٹاؤ، اس لئے اس دو رکعت کی ادائیگی ہوئی ہے۔

(مشاعر شریف)

مختصر یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت رسول بھی دست محبت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جذبہ عشق رسول کے کچھ تراشے پیش ناظرین ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی، عثمان اگر تم چاہو تو صرف تمہارے لئے اجازت ہے تم کعبہ کا طواف کر سکتے ہو مگر تمہارے رسول اور رفقاء اس اجازت سے مستثنیٰ ہیں، طواف کعبہ ایک عظیم عبادت ہے نصیبہ والوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کی یہ خوش بختی ہے کہ انہیں طواف کی اجازت مل گئی انہیں

طواف کر لینا چاہئے، مگر محبت کہتی ہے کہ محبوب نے ابھی طواف نہیں کیا ہے تم طواف کرو گے؟ نہیں نہیں بغیر محبوب کے طواف کرنے کا قصد بھی نہ کرنا محبت کی اس آواز پر انہوں نے قریش کو جواب دیا، میری غیرت ایمانی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ رسول سے پہلے میں طواف کر لوں، میں اس وقت تک ہرگز طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ سرکار طواف نہ فرمائیں۔ (شفاء شریف)

عثمانی عشق و محبت کی ایک اور روایت سے کائنات دل کو معمور کر لیجئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوسلمہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم نے دیکھا کہ سرکار حضرت عثمان سے سرگوشی فرما رہے ہیں آپ کے گوش اقدس میں کچھ ایسی باتیں پہنچیں جس سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ شگفتہ چہرہ پڑ مردہ ہو گیا۔ پھر ایک زمانہ کے بعد وہ مہیب سرعت آئی، کہ حضرت عثمانی رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے ان کے کاشانہ اقدس میں محصور کر دیا ہم نے آپ سے عرض کیا، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے پیانا صبر لبریز ہو گیا ہے۔ اب ان کی سرکوبی کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے آقا نے مجھے مقابلہ کی نہیں بلکہ صبر و شکر کی وصیت فرمائی ہے۔ (یہی)

قابل توجہ ہے یہ امر کہ جان خطرے میں ہے۔ کھانا پانی بند ہے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتے، جان کو عظیم خطرہ لاحق ہے آپ کو حکم دے دینا چاہئے تھا کہ ہاں ہاں ان بلوائیوں کو روند ڈالو، صفہ ہستی سے نیست و نابود کرو، مگر آپ ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ محبت کہتی ہے کہ چاہے جان چلی جائے مگر

محبوب کی وصیت پر آنچ نہ آنے پائے، آپ کا یہ جذبہ عشق ہی تھا کہ رسول کے ایک اشارہ پر آپ نے اونٹوں کی ایک کثیر جماعت، دیناروں کے کھٹکتے ہوئے ہزاروں سکے مسجد نبوی کی تعمیر کیلئے زمین اور ہیر رومہ خرید کر قدم مصطفیٰ میں بچھ دیا۔ (مشکوٰۃ شریف)

غرض کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی عشق رسول کا گلہ مستہ ہے۔

مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ بھی عشق رسول سے معمور ہے ان کا ایک ہی فرمان اتنی جامعیت کا حامل ہے کہ محبت کے تمام شعبے اس میں سمٹ آتے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرات رسول خدا ﷺ سے کس انداز کی محبت کرتے تھے، آپ کے جذبہ عشق کے کیا تیور ہوتے تھے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنا مال بہت عزیز ہوتا ہے مگر ہم رسول کے سامنے مال کو ٹھوکر مارتے تھے، اپنی اولاد سے بے پناہ پیار ہوتا ہے مگر ہماری اولاد رسول کی محبت کی بھینٹ چڑھتی تھی، والدین سے یک گونہ محبت ہوتی ہے مگر محبت رسول کے سامنے والدین کی محبت بھی دم توڑتی نظر آئی، سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا اندازہ ایک پیاسا بی کر سکتا ہے۔ مگر شدت تشنگی میں پانی رسول کو اختیار کرتے ہو یا فرحت بخش ٹھنڈے پانی کو تو قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی ہم سکون بخش ٹھنڈے پانی کو ٹھوکر مار کر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ مگر ہم یہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتے کہ رسول کو چھوڑ کر سرد پانی کی طرف نگاہ اٹھا دیں۔ (شفاء شریف)

خلفائے راشدین کے بعد دیگر صحابہ کی داستان عشق بھی ذہن نشین

کرتے چلے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گروہ صحابہ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا پیرسن ہو گیا ہے آپ سے کہا گیا کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہو اس کو پکاریئے مرض سے نجات مل جائے گی، آپ نے فوراً پکارایا محمد الخ، پکارتے ہی پیر درست ہو گیا۔
(مرۃ الناطقین)

حاضرین کے ذہن میں خونی رشتوں کی طویل فہرست ابھر آئی ہوگی لیکن آپ نے سب کو پس پشت ڈال دیا اور صرف رسول کو پکار کر یہ اعلان کر دیا کہ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب سرور کائنات ﷺ ہیں۔

ایک مقام پر آپ کی محبت دیوانگی کے روپ میں نظر آتی ہے آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے اور اونٹ کو کبھی اس گلی میں لے جاتے ہیں اور کبھی اس گلی میں لے جاتے ہیں کبھی اس گلی کو گزر گاہ بناتے ہیں کبھی ادھر کا رخ کرتے ہیں کبھی ادھر کا، ان سے سوال کیا گیا حضور والا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک روز میں نے اپنے آقا کو اسی انداز میں دیکھا تھا، محبت نے مجبور کیا کہ عبداللہ محبوب کی اداؤں کو دھراؤ اور میں سرکار کی اداؤں کی نقل کرنے لگا۔
(حد شریف)

جو لوگ آداب محبت سے بیگانہ ہیں۔ عشق کے تقاضوں سے نا آشنا ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی کا ایک گوشہ انہیں دعوت فکر دیتا ہے آپ اکثر و بیشتر منبر رسول کے پاس کھڑے ہوتے اور منبر رسول پر رسول کے تشریف فرما ہونے

کی جگہ ادب سے ہاتھ رکھتے اور پھر اسے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ حد شریف

عقل کہتی ہے کہ ایک منبر کی کیا حیثیت ہے لہری کا اٹھانچہ ہے، ادنیٰ حقیقت رکھتا ہے جب وہ خود مقدس نہیں، تو اس سے تقدس کیسے حاصل ہوگا، مگر محبت عبداللہ کہتی ہے کہ اسے رسول کے مقدس جسم سے نسبت ہے، مقدس سے نسبت رکھنے والا بھی مقدس ہوتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے تقدس حاصل کرو، محبت رسول کرو، محبت رسول میں آپ کی وارفتگی کا یہ علم تھا کہ آپ ہمیشہ باغت شدہ اور زرد رنگ کا کاجوتا پہنتے تھے کیونکہ آپ نے سرکار کو ہمیشہ ایسے ہی نعلین میں دیکھا تھا۔
(شعائیر)

محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چلتی پھرتی چیزوں میں بھی محبوب کی پسند کو مد نظر ہونا چاہئے۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ان کی دیوانگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے کاشانہ اقدس پر سرکار کے قیام کے دوران میں گھر کے اندر جو کچھ پکت سب رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا، سرکار اس میں سے حسب اشتہا تناول فرما لیتے تھے۔ جب بچا ہوا کھانا گھر پہنچتا تو رسول کے متوالوں کا حال قابل دید ہوتا تھا، عشق رسول میں سرشار خاندان کھانے میں رسول کے نشان انگشت تلاش کر کے وہیں سے لقمہ لینے کی کوشش کرتا تھا، ایک روز بارگاہ رسالت سے کھانا واپس آیا، نشانہ انگشت کی تلاشی ہوئی مگر ایک نشان بھی نہ ملا، حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت

میں مضطربانہ عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، خدا نخواستہ طبیعت تو ناساز نہیں ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کھانا نہ کھانے کا سبب یہ ہے کہ آج کھانے میں کچا بہسن پڑا ہوا ہے اور کچا بہسن مجھے پسند نہیں، عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کو کچا بہسن پسند نہیں تو میں بھی آج سے کبھی کچا بہسن استعمال نہیں کروں گا اور پھر انہوں نے زندگی کے آخر لمحہ تک کچا بہسن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔

(جواہر البہار شریف)

عشق و محبت کی یہی وہ منزل ہے جہاں کھری کھوٹی محبت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کھانے پینے کے معاملہ میں اپنی پسند کو رسوں کی پسند کا پابند کیا جائے، اور محبت کہتی ہے کہ وہ عقل والوں کا شیوہ ہوگا، اصل محبت کا اندازہ فکر تو یہ ہے کہ محبوب کی ناپسند کی طرف نگاہ اٹھانا بھی تو میں محبت ہے، بہسن حرام نہیں ناجائز نہیں، اس کے استعمال میں کوئی شرعی قباحیت نہیں مگر جب محبوب نے اسے ناپسند فرمادیا، تو محبت کے لئے اس کا استعمال نازیبا ہے۔

حضرت زید ابن رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت بھی تاریخ کے سینے میں ایک تابناک حیثیت رکھتی ہے، جب شہید کرنے کے لئے ان کو حدود حرم سے باہر نکالا گیا اور وہ مقتل میں پہنچے تو ابوسفیان ابن حرب نے کہا، زید اس وقت تو تمہارے دل میں یہ خواہش کروٹ لے رہی ہوگی کہ محمد (ﷺ) تمہاری جگہ ہوتے، ان کی گردن زدنی، ہوتی اور تم اپنے اہل و عیال میں مصروف عیش ہوتے، محبت رسول کا متوالا تڑپ اٹھا، حضرت زید مضطرب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، ابوسفیان اپنے پیشواؤں سے متعلق تمہارا یہ طریقہ فکر ہو سکتا ہے، مگر میں تو یہ تصور

بھی نہیں کر سکتا کہ رسول کسی ایسی جگہ تشریف رکھیں جہاں آپ کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے خاندان میں آرام پذیر رہوں، قسم ہے خدا کے ذوالجلال کی ہمیں سرکنادینا محبوب ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ آقا کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھے، اس ناقابل تردید حقیقت کو دیکھ کر ابوسفیان نے بھی بے ساختہ کہہ دیا، اصحاب محمد (ﷺ) جس انداز کی محبت محمد (ﷺ) سے کرتے ہیں ہم نے کسی کو بھی کسی سے بایں انداز محبت کرتے نہیں دیکھا۔ (شفاء شریف)

بروایت شفا شریف حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا (ﷺ) سے زیادہ کائنات کی کوئی نعمت عزیز و محبوب نہیں۔

سید کائنات (ﷺ) کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی محبت بھی اپنے اندر ایک ندرت لئے ہوئے ہے۔ رسول سے جدائی آپ کے لئے ناقابل برداشت ہوتی تھی، اگر کبھی رسول کو نہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے، ایک روز بارگاہ مصطفیٰ میں عجیب انداز سے حاضری دیتے ہیں چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، حالت خستہ ہے، چہرے سے حزن و ملال پھوٹ رہا ہے، سرکار نے فرمایا ثوبان آج تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے خیریت تو ہے چہرہ اتر ا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں کسی مرض کا شکار نہیں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صرف یہ درد مجھے ستا رہا ہے۔ کہ آقا کی زیارت نہیں ہو پاتی، جب دیدار کی تڑپ بڑھتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے تو مضطربانہ حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں مگر اے میرے آقا یہاں تو زیارت کی کوئی نہ کوئی صورت

نکل آتی ہے، آخرت کا خوف دامن گیر ہے کہ وہاں سرکار انبیاء کرام کے ساتھ مقام رفیع میں جلوہ فرما ہوں گے۔ اور خوش نصیبی سے اگر جنت میرے حصہ میں آئی تو ادنیٰ مقام پر میں محدود رہوں گا۔ اور اگر خدا خواستہ جنت ہی سے محروم ہو گیا تو پھر آقا کی زیارت کے شرف کی کیا صورت ہوگی؟ دونوں صورتوں میں آپ کی زیارت سے ہمیشہ محرومی رہے گی یہی فکر مجھے مبتلائے وحشت کئے ہوئے اس فکر میں دبلا ہوتا جا رہا ہے۔ محبت کے ماروں کی آرزو پوری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عشق و محبت کی یہ آہ باب اجابت تک پہنچ گئی، اور وہاں سے فوراً پیام مسرت بھی آگئی۔

﴿مَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

خدا و رسول کے اطاعت شعور بارگاہ خداوندی کے انعام یافتہ عظیمین صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ ہوں گے۔

سرکار نے حضرت ثوبان کو خدا کا یہ پیغام سنا دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں ساتھ ہو تو تمہاری محبت وہاں بھی تمہیں میری ہمراہی میں رکھے گی۔

(نوحۃ الماطرین)

جس صحت پر نظر ڈالو وہ رسول کا جوں کا توں نظر آتا ہے، ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جس کے اندر جذبہ محبت کی کارفرمائی نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق ملحظہ ہو۔ آپ اپنی ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک عقیدت و محبت سے رکھتے تھے ایک موقع پر عین جنگ میں آپ کی ٹوپی سر سے گر گئی عقیدت بھرا دل تڑپ اٹھا ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک ہیں کہیں اس پر کسی کا حیرت نہ پڑے۔

جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر عقیدت کی بڑی رسوائی ہو جائے گی فوراً کسی خطرے کی پرواہ کئے بغیر جنگ کی طرف سے توجہ ہٹ کر بازی طرح ٹوپی پر چھپنے اور عقیدت سے ٹوپی کو سر پر رکھ لیا۔ صحابہ کرام نے ان کے اس فعل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور تنقیداً کہہ بھی دیا، خالد یہ کہاں کی ہوش مندی ہے کہ ایک معمولی سی ٹوپی کے لئے اپنے کو خطرات کے حوالہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹوپی کی وجہ سے یہ فعل مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ بلکہ یہ محبت بھری حرکت تقظیم رسول کی وجہ سے ہوئی ہے میری معمولی ٹوپی میں رسول کے گرانقدر موئے مبارک تھے میں نے سوچا موئے مبارک کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں اس کی برکت مجھ سے سلب نہ ہو جائے، اس لئے جذبہ محبت نے اس حرکت پر مجبور کیا اور موئے مبارک کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، اور موئے مبارک کی حرمت کے تحفظ کے لئے میں ٹوپی پر چھپٹ پڑا۔

(شفا شریف)

نحبت بلالی آواز دیتی ہے، اب ذرا اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہیں، بچنے کے آثار مفقود ہو چکے ہیں۔ قریب مرگ ہیں، علم جانکنی کو دیکھ کر ان کی بیوی تڑپ اٹھیں، اور ان کی غم میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری و احزانہ ہائے حزن و ملال کہ رفیق زندگی ساتھ چھوڑ رہا ہے میری کائنات اجڑ رہی ہے گوش بلال میں یہ درد بھری آواز پہنچی تو آپ نے فوراً اس کی تردید کی غم کی کیا بات ہے واطر باہ وائے خوشیوں کا جھوم کہ کل میں اپنے محبوب رسول خدا ﷺ اور ان کی محبوب جماعت کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا یہ تو مقام خوشی ہے نہ کہ غم۔

(شفا شریف)

صحابہ کرام کا جذبہ عشق کبھی کبھی ایسی نرالی صورت اختیار کر لیتا تھا کہ دیکھنے والے عشق کر کے رہ جاتے تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے سر میں پیشانی کے اوپر بالوں کا ایک گچھا رہتا تھا جب وہ اسے کھول کر اس میں گنگھا کرتے تو بالوں کی لٹ زمین یوں ہو جاتی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اسے کٹا کیوں نہیں دیتے کیا اس کی بٹا میں کوئی حکمت مضر ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ انہیں کٹانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے ان بالوں سے میرے آقا کے دست مبارک مس ہوئے ہیں۔ یہی تو میرے سرمایہ آخرت ہیں، میں انہیں کٹانے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔

(شفا شریف)

صحابہ کرام جذبہ عشق رسول کے چند اور ترانے پیش قارئین ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سرکارِ پیالے میں کدو تلاش کر رہے ہیں۔ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو تانوں فرما رہے ہیں، سمجھ گئے کہ آقا کو کدو غایت درجہ مرغوب ہے اسی دن سے وہ بھی کدو کو پسند فرمانے لگے اور ان کے لئے کدو بھیسی محبوب و مرغوب غذا کوئی نہ رہی۔

(شفا شریف)

حضرت امام حسن بن علی حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن جعفر رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک مقدس جمعہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوئی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج آپ ایسا کھانا بنائیے جو سرکار کو مرغوب تھا تاکہ ہم بھی اسے مرغوب غذا بنالیں۔

(شفا شریف)

عقیدت و محبت میں صحابی عورتیں بھی صحابہ سے پیچھے نہیں ہیں، ان کا جذبہ

محبت بھی کتاب محبت میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ کے شوہر والد، بھائی رسول کے قدموں میں اپنی متاع زندگی ڈال کر منصب شہادت پر فائز ہو گئے، خونی رشتے کی کٹنی اہم ہستیوں نے رفاقت توڑ دی ان کا دل بے قرار ہے مگر باپ بھائی اور شوہر کے لئے نہیں بلکہ رسول خدا کے لئے انہیں معلوم ہے کہ ان حضرات نے رفاقت سے منہ موڑ لیا ہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مگر انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ اضطرابی ہے تو رسول کی خیریت کے لئے صحابہ سے دریافت کیا میرے آقا کس حال میں ہیں، مجھے محبوب کی خیریت سے آگاہ کرو، کہہ دیا گیا بھلا اللہ تمہاری منشاء کے مطابق رسول خیریت سے ہیں۔ مگر بے قرار دل کو سکون نہیں ملا، مجھے سرکار کو دکھاؤ، بغیر دیکھے محبت کی اضطرابی نہیں جائے گی بغیر دیدار کے قلب مضطرب کو سکون نہیں ملے گا صحابہ نے انہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، لو محبوب سامنے ہیں خوب جی بھر کے زیارت کر لو، اس عاشق زار خاتون نے عقیدت و محبت کے گراں بہا جو ہر بکھیر دیئے، شوہر شہید ہو گئے ہونے دو، باپ کی گردن کٹ گئی کوئی غم نہیں، بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا کوئی پرداہ نہیں، محبوب خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت دور ہے آقا کی خیریت سے بڑھ کر میرے لئے اور کیا خیریت ہو سکتی ہے۔

عورتیں بھی محبت رسول میں بالکل مردوں کے دوش بدوش نظر آتی ہیں ایک اور صحابیہ کا جذبہ عشق و دعوت مطالعہ دیتا ہے۔ ایک صحابیہ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اضطرابی قلب بڑھتی جا رہی ہے۔ سو محبت نے طبیعت کو بے چین کر رکھا ہے۔ زیارت رسول کے لئے دل تڑپ رہا ہے۔

روضہ رسول ہی دکھائیے تاکہ قلب مضطر کو سکون نصیب ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تسکین قلب کی خاطر قبر انور رکھوں دی بارگاہ حسن میں عشق کی جولانیت دیکھنے کے حسن کی چوکت پر عشق کا سر خم ہے آنکھوں سے سیل محبت رواں ہے۔ محبوب کی جدائی میں گر یہ سامانی ہو رہی ہے اے اللہ اب یہ جدائی ناقابل برداشت ہے۔ مجھے میرے محبوب کے پاس پہنچا دے سو عشق نے باب اجابت کو کھٹکھٹایا رحمت خداوندی جھومی اور عشق کی فریاد کو آغوش رحمت میں جگہ مل گئی، چشم عالم نے بھی دیکھ لیا کہ حسن کی بارگاہ میں ایک عاشق زار نے محبوب کی جدائی کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔

(شعاع شریف)

زمان مصر کو آواز دو آ کر دیکھ جائیں ایک عاشق زار کے لاشہ کو آج آستانہ محبوب پر جذبہ عشق رسول کی ایک زندہ جاوید مثال پڑی ہے جس کی لافانی حقیقت نے ارباب خرو کے ہوش اڑا دیے ہیں۔

یہ تو انفرادی انداز سے صحابہ کرام کا جذبہ محبت پیش ہوا۔ اب اجتماعی روپ میں ان کی دیوانگی کا سوز و گداز ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اسحاق تجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کے وصال کے بعد اصحاب رسول انتہائی خشوع کے ساتھ ذکر رسول کرتے تھے اور بوقت ذکر بیہوش ہوتے تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ محبت رسول میں اکثر گریہ سامانی کرتے تھے۔

(شعاع شریف)

یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ محبوب کا ذکر تعظیم و توقیر سے کیا جائے اور توقیر رسول کو ایمانی جزو سمجھا جائے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اسی ب رسول احترام ہو ب میں۔ ب رسول پر اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے تاکہ سماعت محبوب پر نہ رہے۔

(شعاع شریف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ رسول خدا ﷺ اپنے موئے مبارک اتروا رہے ہیں اور عاشقان رسول موئے مبارک کے حصول کے لئے پرہیزوار آپ کا طواف کر رہے ہیں سرکار کے سر سے اگر ایک بھی موئے مبارک جدا ہوئے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے ایک بھی بال زمین پر نہ رہتا۔

(شعاع شریف)

حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قریش کے نمائندہ کی حیثیت سے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ رسول خدا ﷺ وضو فرما رہے ہیں اور اصحاب رسول ان کا احاطہ کئے ہوئے ہیں رسول کے پروانے چاروں طرف شمع رسالت کا طواف کر رہے ہیں جسم اقدس سے وضو کا پانی جدا بھی ہونے نہیں پاتا کہ پروانے اسے اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں کسی نے شوق محبت میں اپنا دامن پھیلا دیا ہے تاکہ وضو کا غسل نصیب ہو جائے، وارفتگی کا یہ عالم ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کے حصوں کے لئے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ رسول لعاب دہن زمین پر ڈالتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، مگر یہ جاں نثار اسے بھی زمین تک پہنچنے نہیں دیتے بلکہ درمیان ہی سے اسے اچک لیتے ہیں اور اس کو کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے کوئی سینے پر مل رہا ہے کوئی جسم کے دیگر حصوں کو فیض پہنچا رہا ہے آپ کا کوئی موئے مبارک اگر ٹوٹتا ہے تو یہ پروانے اس کے حصول کے لئے

آپس میں مقصود ہو جاتے ہیں رسول انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لئے ہر شخص پیش قدمی کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہی ہاتھوں یہ کام انجام پذیر ہو، جب وہ اپنے رسول کے حضور گفتگو کرتے ہیں تو آواز پست رکھتے ہیں رسول کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ رسول سے آنکھیں نہیں مارتے بلکہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، حضرت عروہ ابن مسعود دیوانگان رسول کی یہ دیوانگی دیکھتے جاتے تھے اور حیرت سے ان کی آنکھیں پھیلتی جاتی تھیں اور پھر جب وہاں سے مٹتے تو بارگاہ رسالت کے عقیدت کیثوں کے والہانہ عشق و محبت کی چھاپ ان کے دل و دماغ پر کچھ ایسی پڑی کہ قریش کے سامنے اپنے دلی تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کئے بغیر نہ رہ سکے۔ اے جماعت قریش! قصرو کسرتی کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے۔ نجاشی کے دربار کی عظمت سے میں خوب واقف ہوں سلاطین عالم کے درباروں کی نخوت سے میری آنکھیں آشنا ہیں مگر قسم ہے خدائے ذوالجلد کی بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت ہی نرالی ہے۔ کسی شہنشاہ کے حواری اس کی تعظیم و توقیر ویسی نہیں کر سکتے جیسی اصحاب محمد (ﷺ) اپنے رسول کی کرتے ہیں۔

(بخاری شریف)

صحابہ کرام کا یہی جذبہ عشق رسول ہے تاریخ جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے غیر بھی ان کے جذبہ محبت کی بالاتری کو تسلیم کرتے ہیں دشمنوں کے قلب و روح بھی ان کی دیوانگی سے متاثر ہیں، اسی جذبہ کو لے کر وہ اٹھے تو کائنات عالم پر چھا گئے، عظمت کائنات ان کی ٹھوکروں میں آگئی دنیاوی فیروز مندی ان کے قدموں تلے بچھ گئی۔

(مولانا محمد احمد صاحب اہلہ اعظمی)

مولوی اسماعیل دہلوی کی کتابوں کے متعلق چند اشارات

مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی جن کی کتابیں تقویۃ الایمان، صراط مستقیم اور رسالہ یکروزی وغیرہ ان کے موافقین اور مخالفین میں اس طرح مشہور ہیں کہ ایک طرف مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں ان کے موافقین سے خراج تحسین و تفرین وصول کر رہی ہیں تو دوسری طرف ان کے مخالفین جو حد و شمار سے باہر ہیں ان کی طرف سے مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں لعن و طعن بلکہ کفر کے فتوے سن رہی ہیں۔

موافقین میں ہندوستان کی دو جماعتیں ہیں، ایک دیوبندی دوسری غیر مقلد یہ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کی مدح سرائی میں ان کتابوں کی حقانیت نوازی کا عجیب انداز میں ذکر کرتی ہیں، دیوبندی جماعت جو حقیت اور تقلید کی مدعی ہے وہ مولوی اسماعیل کو خفی اور مقلد ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے جب کہ غیر مقلدین مولوی اسماعیل کو تقلید شخص کا منکر اور اپنی طرح غیر مقلد (اہل حدیث) ثابت کرنے میں زمین و آسمان یک کئے دیتے ہیں۔ یعنی موافقین میں ایک طرح جماعت مولوی اسماعیل کو مقلد اور خفی ثابت کر کے خفیوں میں ان کو مقبول بنا کر ان کی کتابوں کو خفی مسلک کی کتابیں باور کر رہی ہیں اور غیر مقلدین اس کوشش میں ہیں کہ مولوی اسماعیل کی حق پرستی اور ان کی کتابوں کی حقانیت نوازی اس جہت سے ثابت ہو کہ وہ اصل میں غیر مقلد تھے، بہر حال یہ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل کو اپنے اپنے مسلک کا ثابت کرتے ہوئے ایک

متفقہ بات یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ مولوی اسماعیل حق پرست تھے اور ان کی کتابیں ہر جہت سے حق پرستی پر مبنی ہیں۔

مخالفین میں مسلمانوں کی ایک مشہور جماعت جو میلاد و قیام اور نیاز و فاتحہ وغیرہ کے جواز کی قائل ہے وہ مولوی اسماعیل اور ان کی مذکورہ بالا کتابوں سے سخت بیزاری کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ ان کتابوں میں ایسی دلخراش باتیں پاتے ہیں جن کو کوئی مسلمان ایک لمحہ کے لئے برداشت نہیں کر سکتا۔

مخالفین جب مولوی اسماعیل صاحب کی کتابوں کی طرف سے صفائی دیتے ہیں تو ان کی زبان و قلم سے کچھ ایسی باتیں بھی نکلتی ہیں جن سے کم از کم اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب کی یہ کتابیں موافقین ہی کے بیان کے مطابق قلم سے خالی نہیں مثلاً تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے ایک صاحب سے یوں تحریر فرمایا ہے کہ اصل میں تقویۃ الایمان وغیرہ کتابوں کے لب و لہجہ میں اس جہد سے تھوڑی سی غلطی آ گئی ہے کہ جس وقت مولوی اسماعیل صاحب نے یہ کتابیں لکھی ہیں اس وقت دہلی اور اطراف دہلی کے مسلمان شریعت و بدعت میں مبتلا تھے اور اولیاء و نبیاء کے بارے میں اپنے عقیدوں میں بہت غلو کر گئے تھے۔ چنانچہ لوگ ویسوں کو بڑھا کر نبی بنا دیتے تھے اور نبیوں کو بڑھا کر خدا تک پہنچا دیتے تھے لہذا ایسے غالی اور بدعقیدہ مسلمانوں کی اصلاح ہدایت کے لئے مولوی اسماعیل صاحب اپنی کتابوں میں غلطی سے شکار ہوئے۔ یعنی ان کے قلم سے نامناسب الفاظ نکلے۔ مگر یہاں تک کہ ان کتابوں میں موافقین کی زبان سے

قلم سے پائیں گے اس سلسلہ میں آپ کی توجہ ماہنامہ تجلی دیوبند کے پرانے فائلوں کی طرف مبذول کراؤں گا۔

بہر حال تقویۃ الایمان وغیرہ کی عبارتیں حد کفر تک نہ بھی پہنچی ہوں تو کم از کم کتابوں کے موافقین یعنی ان کتابوں کو حقانیت نواز ثابت کرنے والے اتنا تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی یہ کتابیں روح فرسا حد تک سخت بیانی سے طوط ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے دہلی کے بدعتیوں کی بدعت اور غالی مسلمانوں کی گمراہیوں سے کڑھ کر یہ کتابیں لکھیں اور سخت سب و لہجہ اختیار کیا تو انہوں نے یہ ظلم کیوں کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہجر موموں کو سزا دیتے بے خطاؤں کو سزا دینے لگے، میری مراد اس سے یہ ہے کہ جو مسلمان بقول دیوبندی وغیرہ مقدسین حضرات انبیاء کو بڑھا کر خدا تک پہنچاتے تھے اور ویسوں کو اٹھا کر نبیوں کے مقام پر بٹھاتے تھے، تو مجرم یہ مسلمان تھے یا انبیاء و اولیاء؟ ظاہر ہے کہ مجرم یہ گمراہ مسلمان تھے نہ کہ انبیاء و اولیاء، مگر اگر وہ مسلمانوں کو ملوثی چاہتے نہ کہ انبیاء و اولیاء کو لیکن آپ تقویۃ الایمان وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ مولوی اسماعیل نے گمراہ مسلمانوں کی گردن نہیں ماری ہے بلکہ اولیاء و انبیاء کی گردن ماری ہے۔

در اصل مولوی اسماعیل اپنے اصلاحی قدم کے اٹھانے میں اپنے سخت قسم کے غصہ کا شکار تھے اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح اس میں سمجھی کہ یہ گمراہ

مسلمان انبیاء و اولیاء کو جتنا حد سے بڑھا کر گمراہ ہو رہے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو اتنا ہی ان کے مرتبہ سے گراؤ تاکہ یہ گمراہ مسلمان حد اعتدال پر آجائیں، دراصل مولوی اسماعیل کی یہی ناپاک ذہنیت تھی جس نے اپنی کتابوں کے ذریعہ گمراہی کے ایسے فتنے اٹھائے کہ الامان والحفیظ۔

بعض موافقین نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دراصل کتاب تقویۃ الایمان فارسی زبان میں لکھی گئی تھی بعد میں کسی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اس صفائی کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مولوی اسماعیل قصور وار نہیں ہیں بلکہ تقویۃ الایمان کا ترجمہ کرنے والا مجرم ہے۔ یہ بات مولوی عبدالشکور صاحب مرزا پوری نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دینے میں کہی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لئے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اصل کتاب تقویۃ الایمان فارسی میں ہے تو یہ فارسی والی تقویۃ الایمان ہندوستان کے کسی بھی گھر میں کوئی بھی ایک نسخہ موجود نہیں ہے اگر ہے تو نکال کر دکھاؤ۔

دوسرا یہ کہ اگر بالفرض یہ تقویۃ الایمان کی بے ہودگیاں اردو ترجمہ کرنے والے کی بے ہودگیاں ہیں تو مولوی عبدالشکور صاحب مرزا پوری کی طرح سب کے سب صفائی دینے والے اس بات کو کیوں نہ اک زبان ہو کر تسلیم کر لیں کہ یہ اردو تقویۃ الایمان کی بے ہودگیاں ترجمہ کرنے والے کی بے ہودگیاں ہیں نہ کہ مولوی اسماعیل صاحب کی۔

مولوی اسماعیل صاحب نے جہاں اپنی کتابوں کے سلسلہ میں بہت سے ظلم ڈھائے ہیں وہاں ایک بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ وہ آیات قرآنی جو یہودیوں اور نصاریٰ یہ بت پرستوں کی مذمت میں نازل ہوئیں ان آیتوں کو مسلمانوں کے کچھ اعمال میں کھینچ تان کر گمراہی کا پہلو نکال اور پھر بے دھڑک یہود و نصاریٰ اور بت پرستوں کے حق میں نازل شدہ آیات مسلمانوں کے حق میں اپنی کتابوں میں لکھ کر اور نہایت بے ہاکی کے ساتھ وہ سارے احکام جو یہودیوں وغیرہ کے حق میں ہیں مسلمانوں پر چسپ کر دیں اس طرح کے وہ مظالم ہیں جن کے تحت مولوی اسماعیل صاحب کی کتابیں مسلمانوں کے حق میں ہلکوخاں بن کر رہ گئیں ہیں۔

(مولانا قاری محمد عثمان صاحب اعظم)

☆☆☆

تقویۃ الایمانی توحید کا تنقیدی جائزہ

ادارۃ پاسان کے اراکین کو رب کریم داریں میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ حضرات عوام اہل سنت کے ایمان و اعتقاد کے تحفظ کی خاطر وقفاً وقفاً رسائل و کتب شائع کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس حمایت حق کے جذبہ اخلاص سے سرشار ہو کر مدیر پاسان علامہ نظامی کا ایک مطبوعہ خط مع ایک فہرست خاکسار کے نام پہنچی جس میں ماہنامہ ”پاسان“ کے ”عقائد نمبر“ کے لئے قلم کاروں کے نام اور ان کے عنوانات تحریر متعین ہیں۔ میرے لئے بھی عنوان تحریر ”تقویۃ الایمانی توحید کا تنقیدی جائزہ“ منتخب کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی سنی اہل قلم کے لئے اس موضوع پر لکھ دینا کوئی مشکل امر نہیں کیونکہ یہ مذہبیت کی تاریخ میں ”تقویۃ الایمان“ سے زیادہ بے سرو پا، غلط اور من گھڑت شاید ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہو حق تو یہ ہے کہ اس تصنیف کثیف کو سرچشمہ ضلالت ہونے کی وجہ سے دنیائے وہابیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اسی لئے اس کتاب کی رد میں اکابر علماء اہل سنت اس قدر مشرک فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کسی غلط کتاب کا کسی زمانے میں بھی شاید ہی اتنا رد لکھا گیا ہو۔ میری دانست میں ”تقویۃ الایمان“ کی رد میں جتنی بھی کتب ہیں لکھی گئی ہیں ان میں حضرت صدر الافاضل قدس سرہ العزیز مراد آبادی کی تصنیف لطیف ”الطیب البین“ سب سے عمدہ اور جامع رد ہے۔ جس پر اضدکی امید نہیں کی جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بھی ”تقویۃ الایمان“ تذکیر الاخوان“ ”صراط مستقیم“ اور اس قبیل کی دیگر کتابوں کا رد اپنی بیشتر تصانیف کے ذریعہ اتنے شاندار اور سہل انداز میں لکھ دیا

ہے کہ عام متاخرین کو کوئی وقت اور عرق ریزی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی حضرت نے اپنے جن متعدد رسائل میں ”تقویۃ الایمان“ بذیلی مصنف کی مجتہدات عبارتوں کی وجہیں لکھیں ہیں ان میں ”الا من والعلی“ ”الکوکبۃ الشہابیہ اور سل السیوف الہدیہ“ وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بہر حال میں چاہتا ہوں کہ نہایت ایجاز و اختصار کے ساتھ ”تقویۃ الایمان“ دعویٰ توحید و ان دعویوں پر اس کے قرآنی دلائل کا تجزیہ کر کے، ایمان و مذہبیت کی راہ کا لئے کی کوشش کروں۔ اللہم ہدایت الحق والصواب۔

”تقویۃ الایمان“ مطبوعہ کتب خانہ اعزازیہ صفحہ ۵ کا پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں ہے۔ اس داستان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

”اور سننا چاہئے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل

توحید نایاب گرامر آخر ترک و توحید کے معنی نہیں سمجھتے اور ایمان

کا دعویٰ رکھتے ہیں، آئندہ کتاب میں ذکر فرماؤں

اس عبارت کے زیر ملاحظہ فرمائیے۔ سامع پر اک ضرب پڑتی ہے قاری کے ذہن پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ آج مصنف کتاب شرک و توحید کا معنی سمجھ کر ہی رہے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گا مگر افسوس

تو خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

کے بموجب شرک و توحید کے معنی کی وضاحت تو کجا اپنی دیرینہ عادت یا وہ گوئی کے سوا کوئی با وزن اور مدلل بات نہیں کہہ سکا۔ اب دوسرا نمونہ دیکھئے۔

”سواذل معنی شرک اور توحید کا سمجھنا چاہئے تاریخی اور بھدائی ان کی قرآن وحدیث سے معلوم ہو“

یہاں بھی شرک وتوحید کی وضاحت نہیں ہو سکی، لغوی و شرعی کوئی معنی بیان نہیں کیا گیا اور محض ”سمجھنا چاہئے“ کہہ کر اگے بڑھ گئے۔

تیسرا نمونہ ملاحظہ ہو۔

”سننا چاہئے کہ اکثر لوگ پیروں اور پیغمبروں کو اور اماموں کو اور شہیدوں کو اور فرشتوں کو اور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مراد ہیں، ملتے ہیں۔ غرضیکہ جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں سو وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان انبیاء اور اولیاء سے دراصل اور شہیدوں سے اور فرشتوں اور پریوں سے کر گزرتے ہیں و دعویٰ مسلمانوں کا کئے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ایہ منہ اور یہ دعویٰ کج فرمایا ہے اللہ صاحب نے سواہ یوسف میں ﴿مَا يُؤْمِنُ الْكٰثِرُھُمْ بِاللّٰھِ الْاَوھُمْ مَشْرُكُوْنَ﴾ اور ہمیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں“

سطور بالا میں محض ایک طرآنہ نظر ڈالئے اور مسلمانوں کو جھوٹا مسلمان کہنے والے اس جھوٹے سے پوچھئے کہ ہندو تو اپنے بتوں کو معبود سمجھ کر سراطعت خم کرتے ہیں اور ان سے عقیدت و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، کیا مسلمان بھی اپنے انبیاء، اولیاء، آئمہ، شہداء فرشتوں اور پیروں کو انہیں کافروں کی طرح معبود و معبود سمجھتے ہیں اور ان کی ربوبیت والوہیت کا صم تراش کر اپنی آستینوں میں

چھپائے پھرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو مصنف تقویۃ ایمان شاہ السخیل دہلوی پر لازم تھا کہ وہ دلائل وشواہد کی روشنی میں گفتگو کرتے کہ فلاں فلاں مقام کے فلاں فلاں مسلمان پیرو پیغمبر کی الوہیت کے قائل ہیں اور جب حقیقت حال یہ نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو پھر مصنف کا استدلال شدید غلط فہمی اور سنگین ضلالت پر مبنی نہیں تو اور کیا ہے؟

پھر مزید دیدہ دلیری یہ دیکھئے کہ اپنے مغالطاتی استدلال کے لئے انہوں نے سورۃ یوسف کی آیت پاک ﴿وَمَا يُؤْمِنُ الْكٰثِرُھُمْ بِاللّٰھِ الْاَوھُمْ مَشْرُكُوْنَ﴾ کی نفس کی جس کا ترجمہ تک صحیح نہیں کر سکے، ان کا ترجمہ ہے۔ ”اور ہمیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں“ اس لاغی مصنف کے نزدیک گویا یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے مسلمان یا غوث، یا خواجہ، یا علی، یا حسین، یا رسول اللہ (ﷺ) کا نعرہ مستانہ، رتے تھے انہیں کو شرک کہنے کے لئے یہ آیت اتری ہے حالانکہ یہ آیت جس وقت اتری ہر طرف لات وعزی کی خدائی کا دور دورہ تھا، کفار مکہ اللہ کے وجود پر یقین ضرور رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود تراشیدہ خداوندان باطل کو بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک گردانتے تھے، اس جگہ۔ ہائیومن ایمانی شرعی کے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ ایمان لغوی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ ایمان کے لغوی معنی کسی چیز کا یقین رکھنا ہے اور بلاشبہ اہل مکہ وجود و باری تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ اپنے بے شمار چھوٹے بڑے معبودوں کو بھی اللہ کی الوہیت میں شریک سمجھتے تھے، اسی حقیقت حقہ کے اظہار کے لئے ارشاد خداوندی ہے کہ۔

”کافروں میں اکثر آدمی اللہ کا یقین نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ
شرک کرتے ہیں۔“

میرے اس نظریے کی تصدیق مزید کے لئے جلالین کی یہ عبارت مدِ خطہ ہو۔

”وما اکثر الناس (ای اہل مکہ) ولو حرصت علی ایمانہم بمومنین“

اور نہیں ہیں اکثر آدمی یعنی اہل مکہ ایمان لانے والے اگرچہ اے حبیب
(ﷺ) آپ کو ان مکیوں کے ایمان لے آنے کی شدید پیتابی قلبی خواہش ہے۔“

اسی آیت کریمہ کے تھوڑے فاصلے پر وہ آیت ہے جس کو صاحب
”تقویۃ الایمان“ نے مسلمانوں کو شرک بنانے کے لئے نقل کی ہے اور اس کا معنی
من گھڑت ترجمہ بھی کیا ہے جس کے ثبوت میں جلالین شریف کی تفسیری عبارت
نقل کی جاتی ہے۔

”ما یؤمن اکثرہم باللہ حیث یقرون بانہ الخالق الرقاق لا وہم
مشرکون بہ بعبادۃ للاصنام ولذا کانوا یقولون فی تلبیتہم لیبک
لیبک لا شریک لک لیبک لا شریک لک الا شریکاً ہر لک
تملکہ وما ملکہ یعنوبہا“

بت پرستوں کی غالب اکثریت اللہ تعالیٰ کی خالقیت و رزاقیت کا اقرار تو
ضرور کرتی ہے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی خدائی میں شریک کر لیتی ہے
اور اس شرک کی صورت یہ ہے کہ وہ اصنام کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی لئے کفار مکہ
ایم جاہلیت میں حج کے مواقع پر اپنے تلبیہ میں کہتے تھے ”اے رب میں حاضر
ہوں تیرا کوئی شریک نہیں اے خدا میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ
شریک جو تیرے لئے مخصوص ہیں تو ان شریکوں کا، لک ہے اور ان چیزوں کا بھی

جس کے وہ مالک ہیں۔“

ظاہر ہے کہ کفار کی مراد ان شریکوں سے بت ہوتی تھی۔ اس دونوں اور غیر
مبہم حقیقت کے باوجود صاحب ”تقویۃ الایمان“ نے کس ڈھٹائی اور ناروا
جسارت سے کام لے کر مسلمانوں کو شرک بنانے کے لئے قرآن پاک کی آیت
کا من گھڑت ترجمہ کر کے شرک کو مسلمانوں پر منطبق کر دیا، خداوند کریم ایسے ناخدا
ترسوں کے مکر و فریب سے مسللوں کو محفوظ رکھے آمین۔

اب صاحب تقویۃ الایمان کی حسب ذیل عبارت پڑھیں اور اس محولہ آیات
قرآنی کی صحت کا لچسپ منظر دیکھیں اور مصنف کے جذبہ تحریف کی داد دیجئے۔

”رسول کا کلام تحقیق کر لیتے تو سمجھ لیتے کہ پیغمبر خدا ﷺ کے

سامنے بھی کافر ہو گئے ایسے ہی باتیں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی

ایک نہ مانی اور ان پر غصہ کیا اور ان کو جھوٹا بتایا چنانچہ سورہ یوسف

میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ﴿و یعدون من دون اللہ مالا

یصرہم ولا یسمعہم و یقولون ہولاء شفعوننا عند اللہ قل

انسیون اللہ بما لا یعلم فی السموات ولا فی الارض

سُبْحانہ و تعالیٰ عما یشرکون﴾

(تقویۃ الایمان مطبوعہ کتب خانہ اعرابیہ دیوبند صفحہ ۶)

ہم پوری دنیا نے وہابیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ آیت با سورہ یوسف میں
دکھادے تو جانیں جو شخص نقل حوالہ میں اتنی غیر ذمہ دارانہ ذہنیت کو راہ دے سکتا
ہے اس سے بیان مطاب اور استنباط نتائج میں کسی دیانت کی کب امید کی جاسکتی
ہے؟ بہر حال یہ آیت پاک سورہ یونس میں ہے جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

”اور اللہ کے سوالیہ چیز (یعنی) بتوں کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے اور نہ کچھ ضرر پہنچائے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں یعنی دنیوی امور میں کیونکہ مرے کے بعد آخرت میں اٹھنے کا تو وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آ سائوں میں ہے تدبیر میں یعنی اس کا وجود ہی نہیں کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے وہ ضرور اس کے علم میں ہے اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے۔“

قارین کرام! اسماعیل دہلوی نے اپنے گمراہ کن خیالات کے اثبات میں مرقومہ بالا آیات کو پیش کیا ہے۔ یہ بین تفاوت راہ از کجیست تا یہ کجی، دعویٰ و دلیل میں مطلق کوئی ہم آہنگی اور مطابقت موجود نہیں، دعویٰ کچھ دلیل کچھ۔ ایسے میں نتیجہ سوائے گمراہی کے اور کیا باتھ آئے گا۔

اسی طرح دعویٰ اور دلیل میں استنبیہ کا دوسرا اقسام ۱۹ پر ملاحظہ فرمائیے۔

﴿وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَغَرَضُ الْمَنِّ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ﴾

(پہ ۲۲ سورہ احقاف)

اسماعیل صاحب ترجمہ فرماتے ہیں۔

”اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ احقاف میں اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے کہ پکارتا ہے درے اللہ سے ان لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس کی بات قیامت کے دن تک اور وہ اس کے پکارنے سے غافل ہیں۔“

اس کے بعد (ف) دے کر اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں۔

”یعنی شرک کرنے والے بڑے احمق ہیں کہ اللہ سے قادر و عظیم کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں کہ اؤل تو ان کا پکارنا سنتے ہی نہیں اور دوسرے کچھ قدرت نہیں رکھتے اگر کوئی قیامت تک ان کو پکارے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعض لوگ اگلے بزرگوں کو دُور دُور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روا کرے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ شرک نہیں کیا اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کر دئی ہے سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ گواہی مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا جھوٹا دُور سے اور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں بھی ان کو اس طرح سے پکارا اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے درے ہیں یعنی مخلوق سودہ ان پکارنے والوں کی پکارنے سے غافل ہیں۔“

آیت بالا کی غلط تشریح و توضیح سے قطع نظر خود اس کے دو لفظوں کے ترجمے میں مصنف کی فکر و فہم نے سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ مفسرین سلف سے لیکر آج تک کسی کی کتاب سے اس ترجمے کی تائید و توثیق نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سنیّت و وہابیت میں وسیع خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر کیف وہ دو الفاظ ”ممن“ ”یدعوا“ اور ”من دون اللہ“ ہیں۔ اسماعیل نے یدعوا کا ترجمہ ”پکارتا ہے“ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس جگہ اور عام طور سے ہر جگہ یدعوا کا ترجمہ بعد و اکیا گیا ہے اور یدعون بعد و ن کے معنی میں آئے ہیں جس کا بالترتیب ترجمہ ہوگا۔ ”عبادت کرتا ہے پوجتا ہے۔“ ”یا“ عبادت کریں اور پوجیں۔

پھر من دون اللہ کا ترجمہ اسماعیل و ہلوی نے ”مخلوق“ کیا ہے جبکہ تمام کتب معتبرہ اور مستند تفسیر میں اس کا ترجمہ اصنام و اوثان کیا گیا ہے اگر اسماعیل نے مخلوق کی بجائے بت مراد لیا ہوتا تو یقیناً شرک امور عامہ کی صف میں داخل نہیں ہوتا اور یدعوا کا ترجمہ ”پکارتا ہے“ ہی کرتے تو بھی شرک کے شرارے ان کی آنکھوں میں اس قدر چکا چوندا پیدا نہیں کرتے۔ اور آیت کا صحیح ترجمہ ”اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے جو پوجتا ہے بتوں کو اور بت ان کی اس عبادت سے غفل ہیں اور بت قیامت تک ان کی اس پرستش کا جواب نہیں دے سکتے، کر کے قرآن مجید میں تحریف معنوی سے یہاں بچ جائے۔

یہ میرا دعویٰ محض نہیں بلکہ اس کے بعد کی آیتیں شاہد عدل ہیں کہ آیت زیر بحث میں دعا بمعنی عبادت ہے۔ چنانچہ آیات بال سے متصل ہی یہ آیت ہے۔ ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ۔ ”اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو ایسوں کو پوجے جو قیامت تک نہ سنے اور انہیں ان کے پوجے جانے کی خبر تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو بت اپنے پرستاروں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت و پوجا کے منکر ہوں گے۔“

دیکھئے آیت کے شروع میں یدعوا ہے اور آیت کے آخر میں عبادت ہے۔ گویا عبادت سے یدعوا کی تفسیر فرمادی گئی۔ اس صحیح مطلب کی توثیق مزید کے طور پر جلالین کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

”ومن استہام بمعنی التلوی ای لا احد اصل ممن یدعوا“

بعد من دون اللہ ای غیرہ من لا یتستجب لہ الی یوم القیمة وهم الاصنام لایحییون عابدیہم الی شی لیس لونه ابدا وهم عن دعائہم عبادتہم غفلون لایہم جماد لایعقلون واذا حشر الناس کانوا ای الاصنام لہم لعابدیہم اعداء وکانو بعبادتہم بعبادۃ عابدیہم کھربن جاحدین“

دیکھئے یہاں ”یدعوا“ کا ترجمہ ”بعید“ ”من دون اللہ“ سے مراد اللہ کے سوا یعنی ”اصنام“ اور ”دعاء“ کی تفسیر عبادت کی گئی ہے۔ سورہ احناف ہی میں اس آیت سے کچھ پہلے ارشاد باری ہے۔ تفسیر جلالین کے حوالے سے ملاحظہ ہو۔

”قل اراہم اخبرونی ما تدعون تعبدون من دون اللہ ای الاصنام مفعول اول ازونی اخبرونی تاکید ما ذا خلقوا مفعول ثانی من الارض بیان ام لہم شرک مشارکۃ فی السموت مع اللہ ام بمعنی ہمزۃ انکار ابتونی بکتاب منزل من قبل ہذا القرآن او اثرہ بقیہ من علم یوثر عن الاولین بصحۃ دعواکم فی الاصنام انہا تقرب الی اللہ ان کنتم صدقین فی دعوایکم“

یہاں بھی دیکھئے یدعون کی تفسیر تعبدون اور من دون اللہ کی تفسیر اصنام سے کی گئی ہے اگر اسماعیل نے یہی راہ صواب اختیار کیا ہوتا تو ہرگز دنیائے وہابیت میں شرک کی اتنی گرم بازاری نہ ہوتی اور نہ تو خود تقویۃ الایمان کی تصنیف کی حاجت ہوتی۔

واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ماسوا مخلوق میں کسی کو معبود سمجھ کر پوجا جائے یا اس سے عقیدت و نیاز مندی کا اظہار کیا جائے یقیناً وہ شرک ہوگا اور اس شرک میں زمین، آسمان، جن، فرشتہ، ذی روح، غیر ذی روح، دریا، پہاڑ، درخت، چاند، سورج، مردہ، زندہ ولی، نبی سب برابر ہیں۔ لیکن اللہ کے کسی بندہ مقبول انبیاء و اوصیاء سے اس عقیدت کے ساتھ کہ یہ حضرات اللہ کی بخشی ہوئی طاقت و قدرت سے بہرہ ور ہیں۔ استعانت کرنا، اپنی حاجتیں پیش کرنا، ان کے نام سے عرفی منت ماننا، ان کی دہائی دینا، انہیں پکارنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہرگز شرک نہیں بلکہ فی نفسہ بالکل جائز و مستحسن ہیں۔ ہاں ان میں سے کسی کو خدا سمجھ کر اپنا شفیع و وکیل اور کارسز حقیقی ماننا یقیناً شرک ہے اور قرآن پاک میں جا بجا اس مشرکانہ ذہنیت کی مذمت کی گئی ہے اور بت پرستوں کے اسی مروجہ شفیع اور ولی کا انکار کیا گیا ہے لیکن انصاف شرط ہے یا دنیا کے کسی مسلمان نے کسی بھی پیر و پیغمبر کو معبود سمجھ کر اپنی مشکل گھڑیوں میں پکارا ہے۔ جب حقیقت حال یہ نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مصنف تقویۃ الایمان کیوں اس قدر شرک کے آزار میں مبتلا ہیں۔

بہر حال تفسیر قرآن کے سلسلے میں مفسرین ایک اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض آیتیں بعض آجوں کی تفسیر ہوتی ہیں، یہی حال ما نحن فیہ کا ہے قرآن حکیم نے کسی جگہ ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کہا ہے تو کہیں ارشاد فرمایا ہے ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اے غیر وہو الاصنام لشکم فیہ ولكن اَعْبُدِ الَّذِينَ يَتَوَفَّكُم بِقَبْضِ اَرْوَاحِكُمْ (سورہ یونس بحولہ جہین) اسی مقام پر تھوڑی دور کے بعد ارشاد خداوندی ہے۔

”وَلَا تَدْعُ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ اِنْ اَعْبَدْتَهُ وَلَا يَضُرُّكَ اِنْ لَمْ تَعْبُدْ“ (جلالین)

غور فرمائیے اسی سورہ میں ایک جگہ تعبدون من دون اللہ فرمایا گیا ہے اور یہیں ذرا ہٹ کر ولاتدعون من دون اللہ فرمایا گیا ہے گوایتدعون، تعبد کے معنی میں ہے اور تدعون تعبدون کے ہم معنی ہے اس سیاق نظم قرآنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا نامناسب نہیں کہ بالعموم تدعون تعبدون کے مترادف ہے ہاں کچھ ایسے مقامات ضرور ہیں جہاں تدعون و تدعون “ پکارنے کے لغوی معنی میں مستعمل ہوئے ہیں اسی طرح غالب و اکثر مواقع پر من دون اللہ اصنام و اوثان کے معنی میں آئے ہیں لیکن بعض مقامات پر من دون اللہ اپنے عام لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے جس کے تعین و تشخیص کی ضمانت تقاسیر معتبرہ ہیں انہیں کی روشنی میں چند ایسے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے جس سے یہ حقیقت واضح تر ہو جائے گی۔

حبیب نجارا پنی قوم کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١﴾ أَأَسْجُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَبْزُقَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُقْدُونَ ﴿٢﴾﴾ (سورہ یس شریف پ ۲۳)

”اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں یعنی بتوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمن میرا کچھ برا چاہے تو ان بتوں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ بت مجھے بچا سکیں۔“

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے اُن بت پرستوں اور مشرکوں کا رد فرمایا ہے جو بتوں کو اپنا معبود و نجات دہندہ اور سفارشی سمجھتے تھے پھر لطف یہ کہ یہ بت بھی خود ان بت پرستوں کے ہاتھوں کے تراشیدہ ہیں جو باطل جامد و لایق تعقل ہیں جو خود عاجز و مجبور ہو وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔

یہ آیت اور اس قبیل کی دیگر آیتیں جو بتوں اور بت پرستوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں ان کا مسلمانوں کے خالص مومنہ عقائد سے کیا رشتہ! مگر تقویہ الایمان کے ناعقبت اندیش مصنف نے ان تمام آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کر کے شرک کا پرچم دینے و ہدایت میں لہرا دیا ہے اور آج اسی کے سائے میں ان کی پوری ذریت معنوی رواں دواں ہے۔ بھلا سوچنے کی بات ہے کہ انبیاء، اوصیاء شہداء و صالحین جنہیں خدائے قادر و قیوم نے پیشوائی و اکرامات سے نوازا ہے اور جنہیں روحانی تصرفات سے متصف فرمایا ہے یہی نہیں اُن بندگانی مقرب کو اللہ نے اپنی نشانیاں اور اسامی کی صداقت کی دلیلیں قرار دی ہیں۔ ان سب بزرگوں کو بتوں کی صف میں لا کھڑا کرنا اور ان کی نیاز مندوں کو بت پرستوں اور مشرکوں کے زمرہ میں داخل کرنا کتنی صریح بددیانتی اور سنگین ضلالت ہے۔ مولوی اسطیل دہلوی اور ان کے پیش رو آئمہ کفر و ضلالت نے انبیاء مرسلین اور اہل بیت و مشائخ کے دامن تقدس کو جس طرح تار تار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے آج بھی اُن کے کچھ مقلدین اسی حیرہ و تاریک راہ پر گامزن نظر آ رہے ہیں۔ مولائے کریم ہر مسلمان کو ان کے مکروشر سے محفوظ رکھے۔

﴿وَاجْتَنِبُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحَضَّرُونَ﴾
(سورہ یسین شریف ص ۲۳ رکوع ۴)

اس آیت پاک کا مطلب خیر ترجمہ یہ ہے کہ ”اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرائے یعنی بتوں کو پوجنے لگے کہ شاید ان کی مدد ہو اور مصیبت کے وقت کام آئیں اور عذاب سے بچائیں اور ایسا ممکن نہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ بت، جمد، بے جان اور عاجز ہیں اور ان کے سب شکر گر قرار حاضر آئیں گے یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کئے جائیں گے اور سب جہنم میں داخل ہوں گے بت بھی اور ان کے پجاری بھی۔

﴿أُخْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا تَكَانُوا يَبْغُونُ مِنَ دُونِ اللَّهِ فَاذْكُرُونَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَجِيمِ﴾
(سورہ الصفت پ ۲۳ رکوع ۱)

یہاں ارشاد ربانی یہ ہے کہ ہاتھوں ظالموں اور ان کے جوڑوں کو (”ظالموں“ سے مراد ”کافر“ ہیں اور ان کے ”جوڑوں“ سے مراد ان کے شیطان ہیں جو دنیا میں ان کے جلس و قریں رہتے تھے ہر ایک کافر اپنے شیاطین کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا) اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بتوں کو ان سب کو راہ دوزخ کی طرف ہانکو۔

یہاں بھی بتوں کی معبودیت کے اعتقاد کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اس آیت کو مسلمانوں کے بزرگوں کے ساتھ نیاز مندانہ طرز فکر سے کوئی نسبت نہیں۔

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِلَّا تَقْوُونَ ۖ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۖ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾
(سورہ الصفت پ ۲۳ رکوع ۳)

اور جب حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ بعل بت کو پوجتے ہو (بعل ان کے بت کا نام تھا جو

سوئے کا تھا اس کی لہائی میں گزشتی چار منہ تھے اس کی بہت تعظیم کرتے تھے جس مقدم پر وہ تھا اس جگہ کا نام بک تھا سی لئے بعلبک مرکب ہوا یہ بلا و شام میں ہے اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے کو جو تہہ رے اگلے آباؤ اجداد کا رب ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾
(سورہ الزمر پ ۲۳ رکوع ۴)

اور جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لئے یعنی معبود ٹھہرا لئے (مراد ان لوگوں سے بت پرست ہیں کہتے ہیں یہ تو انہیں یعنی بتوں کو صرف اتنی بات کے لئے پوجتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔

اس آیت کریمہ کو صاحب تقویۃ الایمان نے بھی نقل کیا ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آیت کھلے طور پر بت پرستوں کے عقیدے کے رد کے لئے اتری ہے زبردستی مسلمانوں پر منطبق کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کافروں کے اس جھوٹے عذر کا رد کیا ہے کہ ہم تو غیر خدا کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ یہ بت جو میرے اولیاء ہیں وہ مجھے اللہ کے نزدیک کر دیں گے حالانکہ اللہ سے نفرت حاصل کرنے کے لئے کسی اور کو خدا بنانا اس کا پوجنا بالکل لغو اور شرارت کی باتیں ہیں۔

☆ ﴿قُلِ اللَّهُ أَغْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاغْبُدُوا مَا بَشَرْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾
(سورہ دھر ۲۳)

تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر تو تم اس کے سوا کسی کا ہو پوجو۔

اس آیت مقدسہ میں اللہ عزوجل عبادت کا اختصاص صرف اپنی ذات کریم کے لئے فرما رہا ہے اس لئے اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرماتا ہے اعلان کردہ میں صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں اور کفار کو بطور تہدید و تنبیہ کہہ دو کہ تم اللہ کے سوا جسے چاہو پوجو، اس کا انجام تم کو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ یہاں اعدان عام ہے اللہ کے سوانہی، ولی، پیغمبر، فرشتے، درخت، پتھر، مردے زندے، دریا، پہاڑ جس کی بھی پوجا کی جائے گی اور اس کو مستحق عبادت سمجھا جائے گا اور اس کو واجب الوجود اور مستحق عبادت کا اعتقاد کسی کے لئے نہ ہو بلکہ صرف اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے بہرہ ور سمجھ کر اللہ کے مقرب بندوں سے استعانت کی جائے تو یہ بالکل جائز اور خالص دائرہ توحید کے اندر ہے اور اس اعتقاد کو شرک سے کوئی نسبت دلگاہ نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔

مختصر یہ کہ بدلیل شرعی کسی گناہ کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرنا شریعت میں حرام ہے چہ جائیکہ مسلمانوں کے سر غیر اللہ کی پرستش کا الزام ڈال کر مشرک قرار دینا اشد گناہ اور سنگین جرم ہے۔ امام ابوہامیہ فی الہند مولوی اسماعیل دہلوی اور ان کے حواریین صبح قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی بزرگ و برتر ہستی کے بارے میں مشرکانہ عقائد کے حامل ہیں انہیں مستحق عبادت اور واجب الوجود سمجھتے ہیں۔ کتب عقائد میں شرک کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ کسی انسان کے شرک ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ غیر خدا کو لائق عبادت جانا خواہ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے دوسرے کسی کو خدا کی ذات یا صفات میں شریک سمجھنا، اور جب مسلمانوں کا اعتقاد کسی کے بارے میں یہ نہیں ہے تو پھر اس کے ہر کام پر کفر و شرک کا فتویٰ صادر کرنا اسی کا کام ہوگا۔ جو مسلمانوں کو کافر و مشرک

بنانے کا شوقین ہو۔

مصنف تقویۃ الایمان نے اپنے خیالات فاسدہ کی تائید میں جن آیتوں کو مستدلہ مان کر غلط تعبیر و توضیح کی تھی ان کا تفصیلی جائزہ سطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے جو کچھ طویل ہو گئے ہیں کچھ ان حدیثوں پر بھی اظہار خیال ضروری تھے جن کو اسماعیل دہلوی نے غلط طور پر شرک کے معنی میں مستعمل کیا ہے۔ مثلاً۔ فصل اشراک فی اعم و اشراک فی العبادۃ وغیرہ ان فصول میں بار بار ایک ہی خیال کی تکرار کی گئی ہے۔ خوف طوالت عنان گیر نہ ہوتا تو ثابت کر دیا جاتا کہ ان کے دعوے اور ان منقولہ حدیثوں میں کوئی نسبت نہیں مصنف نے یہاں بھی تنبیہ نتائج میں سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ ان شاء اللہ آئندہ حسب مواقع اس کی دوسری قسط پیش کی جائے گی۔

وما علینا الا البلاغ

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ☆﴾

والسلام علی من التبع الهدی

(مولانا سید الزمان صاحب مظہر پوری)

☆☆☆☆☆☆

﴿امکان کذب کا فتنہ﴾

جھوٹ ایک ایسا عیب ہے جس سے سبھی لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود جھوٹا آدمی بھی جھوٹ کو برا ہی جانتا ہے چنانچہ اگر بھری مجلس میں اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جائے تو وہ چڑھے گا جھنجھلائے گا۔ اس سے معاذم ہوا کہ جھوٹ بولن بڑا اچھوٹا کام ہے لیکن محترم قارئین کو یہ جان کر سخت حیرت ہوگی کہ وہابی مذہب نے سُبُوح قُدُّوس رَبُّ الْعَرْشِ عَظِيمِ کے حق میں جھوٹ بولن جائز قرار دیا ہے۔

امکان کذب الہی کا فتنہ سب سے پہلے دہلوی اسماعیل نے ایک اعتراض کے جواب میں کھڑا کیا، واقعہ یوں ہے کہ قدیم زمانے سے مسلمانوں کا یہ اعتقاد چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مہ طفی خاتم النبیین ﷺ کو بے مثل پیدائش فرمایا ہے حضور کا مثل سو محال ہے۔ دہلوی اسماعیل دہلوی نے اس اعتقاد کی مخالفت کرتے ہوئے یہ یہ عقیدہ پیدا کیا کہ پیدا ہو سکتے ہیں اس پر اس زمانے کے علمائے اسلام نے اعتراض کیا کہ حضور کا مثل کیونکر ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حق میں فرمادیا۔

﴿وَلِكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾

یعنی پیارے مصطفیٰ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

تو اب حضور کا مثل ہرگز ممکن نہیں۔

توضیح اس مقام کی یہ ہے کہ ختم نبوت کا وصف شرکت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس کا معنی یہ ہے کہ آخری نبی صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے

کسی دوسرے کا آخری نبی ہونا عقلاً محال بالذات ہے اب رہی یہ بات کہ وہ ایک شخص کون ہے جس کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے خبر دی کہ وہ ایک شخص پر ہے محمد ﷺ ہیں جنہیں آخری نبی بنایا گیا تو خود رب العزت جل جلالہ نے حضور کو خاتم النبیین کہہ کر خبر دے دی کہ میرے مصطفیٰ کا مثل ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے۔ سابق علمائے اسلام نے یہی اعتراض مولوی اسماعیل دہلوی پر کیا کہ تم جو حضور کا مثل ممکن بتاتے ہو تو اس سے خبر الہی کا جھوٹا ہونا لازم آرہا ہے لیکن چونکہ خبر الہی کا جھوٹا ہونا بالاتفاق محال ہے ہرگز ممکن نہیں اس لئے سرکار مصطفیٰ ﷺ کا مثل بھی ہرگز ممکن نہیں، اس اعتراض کے جواب میں ما اسماعیل دہلوی نے امکان کذب الہی کا فتنہ کھڑا کیا اور مسلمانوں میں یہ کفری عقیدہ پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ، کا جھوٹ بولنا ممکن ہے محال نہیں ہے۔

(نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک)

آیت کریمہ ﴿وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ کے بارے میں مداد دہلوی نے یہ جواب دیا۔

بعد ازاں ممکن است کہ ایسا رافرا موٹا گروایندہ شود پس قوں بامکان وجود مثل اصلا منجر بکذب تب تب سے از خصوص نہ گردد۔

(مکروزی معوالہ صبح السبح ص ۶۹)

یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں حضور کے خاتم الانبیاء ہونے کی خبر دی ہے تو اس خبر دینے کے بعد ممکن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو بھلا دی جائے یہذا حضور کا مثل پائے جانے کو ممکن کہنا اس سے کسی آیت قرآن کو جھٹلانا لازم نہیں آتا۔

ملائے دہلوی کے جواب کا معنی یہ ہے کہ جب سرکار مصطفیٰ ﷺ کا مثل پیدا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ خاتم النبیین والی آیت کریمہ لوگوں کے دل سے بھلا دے گا اور جب آیت کریمہ کسی کو یاد ہی نہ رہ جائے گی تو خبر الہی کو کون جھٹلائے گا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ امام دہلوی اسماعیل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خبر جھوٹا ہونا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اس بات میں حرج ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جائیں اس حرج سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو بندوں کے دل سے بھلا دے گا معاذ اللہ رب العظیم یہ ہے باطل کفری عقیدہ وہابیوں کا۔

مسلمان کہلانے کا قاضا تو یہ تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی سرکار مصطفیٰ ﷺ کی افضلیت پر حملہ نہ کرتے اور اس بات پر ایمان لاتے کہ ختم نبوت کے وصف میں سرکار کا مثل و نظیر محال بالذات ہے لیکن وہ اگر شیطان کے بہکانے سے بہک گئے تھے تو علمائے اسلام کے ٹوکنے پر تو ان کو سنبھل ہی جانا چاہئے تھا مگر برا ہو چند اہم کام جس نے ان کو ایک دوسرے کفری عقیدہ کی طرف دھکیل دیا۔ یعنی امکان نظیر کے اعتقاد باطل نے ان کو امکان کذب الہی کا معتقد بنا دیا چنانچہ انہوں نے خاص مسئلہ امکان کذب کے ثبوت میں ایک کتاب یکروزی لکھ کر امت میں ایک فتنہ عظیم کھڑا کر دیا، اس کتاب کے دلائل کا حالی یہ ہے کہ جس طرح ایک جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دسویں جھوٹ گڑھنا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت کا کذب ثابت کرنے کے لئے ان کو ایسی ایسی دلیل گڑھنی پڑیں جو سینکڑوں کفریات کا پٹارا ہیں۔ جس کو اس کا مٹا بہہ کرنا ہو وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تصنیف بحسن السبح ص ۳۳ تا ۶۹ کا

مطالعہ کرے۔

بہت سے سادہ لوح حضرات کا گمان ہے کہ سنیت اور وہابیت کے درمیان صرف چند فروغی امور میں اختلاف ہے لیکن یہ گمراہ شدہ غلط ہے کیونکہ سنیت وہابیت کا اختلاف فروغی امور میں ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی مسئلہ میں بھی ہے یہاں تک کہ خود ایمان باللہ کے مسئلہ میں ہمارا اور وہابیوں کا شدید بنیادی اختلاف ہے چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا صدق ازنا و ابدی و جب ہے لہذا اس کا کذب ممکن نہیں بلکہ محال بذات اور وہابی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کذب ممکن ہے ہذا صدق واجب نہیں اور یہ بالکل ظہر بات ہے کہ وجوب صدق کا عقیدہ اور امکان کذب کا عقیدہ ان دونوں میں قطعی بنیادی اختلاف ہے۔ اس لئے ثابت ہو گیا کہ ایمان باللہ کے مسئلہ میں ہمارا اور وہابیوں کا سنگین بنیادی اختلاف ہے۔

یوں تو جس مسلمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (ﷺ) پر ایمان ہے اس کا فطری طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزۃ جل جلالہ کا جھوٹا ہونا برگزہرگز ممکن نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ازنا صادق رہا اور ہے اور ابد تک صادق رہے گا۔ تو کذب کے امکان کی جڑ تو ہمیں سے کٹ گئی لیکن چونکہ وہابیوں نے اسلامی عقیدہ کے نام سے مسلمانوں میں یہ فتنہ پھیلا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا تو نہیں مگر اس کا جھوٹا ہونا ممکن ہے اس لئے ہم سادہ لوح مسلمانوں کے اطمینان کی خاطر عقائد اسلامیہ کی قدیم کتابوں سے چند حوالے ذیل میں تحریر کرتے ہیں شرح مقاصد میں ہے۔

”الکذب محال باجماع العلماء لان الکذب نقض باتفاق العقلاء وهو

على الله تعالى محال“ (بحوالہ سیحس السبوح ص ۱۰)

یعنی اللہ تعالیٰ کا کذب باجماع علماء محال ہے اس لئے کہ وہ باتفاق عقلاء عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

☆ شرح عقائد سنیتی میں ہے۔

”کذب کلام الله تعالى محال“ (بحوالہ سیحس السبوح ص ۱۰)

یعنی کلام الہی کا جھوٹا ہونا ممکن نہیں۔

☆ طوابع اراٹوار میں ہے۔

”الکذب نقض والنقص على الله تعالى محال“

(بحوالہ سیحس السبوح ص ۱۰)

یعنی جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

☆ مواقف کی بحث کلام میں ہے۔

”انه تعالى يمتنع عليه الكذب اتفاقا اما عند المعتزله فلان الكذب

قبيح وهو سبحانه تعالى لا يفعل القبيح واما عند فلاهه نقض والنقص

على الله تعالى محال اجماعاً“ (سیحس السبوح ص ۱۰)

یعنی اہل سنت اور معتزلہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممکن نہیں

محال ہے معتزلہ تو اس لئے محال کہتے ہیں کہ جھوٹ برا ہے اور اللہ تعالیٰ برا فعل نہیں

کرتا اور ہم اہل سنت کے نزدیک اس دلیل سے ناممکن ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور

بر عیب اللہ تعالیٰ پر بالاجماع محال ہے۔

☆ امام محقق علی الاطلاق کمال الدین محمد علیہ الرحمہ صریحہ میں فرماتے ہیں۔

”يستحيل عليه تعالى سمات القصد كالجهل والكذب“

(سبحن السبوح ص ۱)

یعنی جتنی نشانیاں عیب کی ہیں جیسے جہل و کذب وہ سب اللہ تعالیٰ پر محال ہیں۔

☆ علامہ مکمل الدین محمد بن محمد بن ابی شریف مسامرہ میں فرماتے ہیں۔

”لا خلاف بين الاشعرية وغيرهم في ان كل ما كان وصف نقص

فالبارى تعالى عنه منزه و هو محال عليه تعالى والكذب وصف نقص“

(سبحن السبوح ص ۱۱)

یعنی اشعرہ اور غیر اشعرہ کسی کو اس میں اختلاف نہیں کہ جو کچھ صفت عیب

ہے باری تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ممکن نہیں اور کذب صفت

عیب ہے۔

☆ کنز القوائد میں ہے۔

”قدس تعالى شأنه عن الكذب شرعاً و عقلاً اذ هو قبيح يدرک العقل

قبحة من غير توقف على شرع فيكون محال في حقه تعالى عقلاً و

شرعاً كما حققه ابن الهمام وغيره“

(سبحن السبوح ص ۱۲)

یعنی بحکم شرع و بحکم عقل ہر طرح اللہ تعالیٰ کذب سے پاک مانا گیا ہے اس

لئے کہ کذب قبیح عقلی ہے کہ عقل خود بھی اس کے قبیح کو مانتی ہے بغیر اس کے کہ اس

کا بچہ نا شرع پر موقوف ہو تو جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے حق میں عقلاً و شرعاً ہر طرح

محال ہے جیسے کہ امام ابن الہمام وغیرہ نے اس مسئلہ کی تحقیق افادہ فرمائی۔

☆ علامہ جلال دوائی شرح عقائد میں لکھتے ہیں۔

”الكذب عليه تعالى محال لا تشمله القدرة“

(سبحن السبوح)

یعنی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا محال ہے قدرت الہی میں داخل نہیں۔

☆ شرع عقائد جہادی میں ہے۔

”الكذب نقص والنقص عليه محال فلا يكون من الممكنات ولا

تشمله القدرة كسائر وجوه النقص عليه تعالى كالجهل والعجز“

(سبحن السبوح ص ۲)

جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممکن نہیں نہ

اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل جیسے تمام اسباب عیب مثل جہل و عجز الہی کہ سب

محال ہیں اور صلاحیت قدرت سے خارج۔

ہم اختصار کی خاطر اتنے ہی حوالوں پر بس کرتے ہیں جس کو مزید بائیس

نصوص آئمہ اور تیس دلیل قاہرہ دیکھنے کا شوق ہو وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ

عنه کی تصنیف تلخ السبوح کا مطالعہ کرے، وہابی اپنی عقیدہ امکان کذب کی

حمایت میں جن مغالطہ آمیز دلائل سے کام لیتے ہیں ذیل میں ان کا بطلان پیش کیا

جا رہا ہے۔

☆ امکان کذب کے ثبوت میں عام وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے۔ ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ یعنی بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اور چونکہ جھوٹ بھی ایک چیز ہے لہذا وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے اور جب جھوٹ

بولنے پر قادر ہے تو اس کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہوا۔

جواب: جب وہابیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ

اس کا پہلا جھوٹ یہی کلام یعنی ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ ہو تو پھر اس

کلام کو دلیل میں پیش کرنا کیونکر صحیح ہوگا۔ دوسرا قول دیوبندی حقیقی جواب یہ ہے کہ

کذب الہی عیب ہے اور ہر عیب اللہ تعالیٰ کے لئے محال بالذات ہے لہذا کذب الہی محال بالذات ہے اور کوئی محال بذات ممکن نہیں ثابت ہوا کہ کذب الہی ممکن نہیں پھر ذات باری تعالیٰ کو جھوٹ پر قادر کہنا یہ وہابیوں کا سخت ترین مغالطہ ہے کیونکہ کذب الہی محال بالذات ہے اور کوئی محال بالذات زیر قدرت نہیں ہذا کذب الہی زیر قدرت نہیں تو پھر کذب الہی کو زیر قدرت بتا کر مکان کذب کو ثابت کرنا دجل و فریب نہیں تو اور کیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ مفہوم کی تین قسم ہے۔ واجب، ممکن، محال۔

واجب وہ مفہوم ہے جس کا وجود ضروری ہو جیسے مدقن کی ذات اور اس کی صفات ممکن وہ مفہوم ہے جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم مثلاً لم اور لم کی چیزیں۔ محال وہ مفہوم ہے جس کا عدم ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا کذب، جہل، بجز اور جیسے دوسرا خدا ہونا۔

واضح ہو کہ زیر قدرت ابی صرف ممکنات ہیں واجب و محال زیر قدرت نہیں۔ شرح مقاصد میں ہے۔

”لاشی من الواجب والممتنع بمقدور“ (سبح السبح ص ۷)

واجب اور محال ہرگز زیر قدرت نہیں۔

شرح مواقف میں ہے۔

”علمہ تعالیٰ یعم المفہومات کلہا الممكنة والواجبة والممتنعۃ فهو اعم من القدرة لایہا تحتص بالممکنات دون الواجبات والممتنعات“ (سبح السبح ص ۷)

یعنی علم الہی ممکن، واجب اور محال سب مفہوم کو شامل ہے تو وہ قدرت ہی سے عام

ہے کیونکہ قدرت الہی صرف ممکنات ہی سے متعلق ہے واجبات اور محالات سے اس کو کوئی تحقق نہیں ہے۔

حوالہ جات مذکورہ بالا سے واضح ہو گیا کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ میں کل شئی سے مراد کل ممکن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ہونا محال ہے تو وہ زیر قدرت نہیں اور جب وہ زیر قدرت نہیں تو ہرگز ممکن نہیں، اب ہم اس مقام پر وہابیوں سے ان کے اس مغالطہ آمیز استدلال کے پیش نظر ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ شیطان کو وہابیوں کا خدا بنادے اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تو تم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ کا انکار کر کے کھلم کھلا کافر ہو گئے اور اگر کہو کہ شیطان، قدرت الہی سے وہابیوں کا خدا ہو سکتا ہے تو تم وحدانیت کا انکار کر کے کھلم کھلا ممرتد ہو گئے۔ بولو! ہے کوئی وہابیوں میں دم غم والا جو وہابی مذہب کو برقرار رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب دے سکے۔

☆ وہابی کہتے ہیں کہ انسان کو جھوٹ بولنے پر قدرت ہے تو اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی، قدرت ربانی سے بڑھ جائے گی اور یہ محال ہے کہ قدرت انسانی، قدرت ربانی سے بڑھ جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہے۔

جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ یعنی تم اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ انسان اور اس کے تمام اعمال، اقوال، احوال، اوصاف سب اللہ عزوجل کے پیدا کئے ہوئے ہیں انسان کو صرف کسب پر ایک گونہ اختیار ملا ہے

لیکن اس کے سارے کام مولیٰ عزوجل ہی کی سچی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ آدمی کی کیا طاقت کہ بے ارادہ الہی کے پلک مار سکے، انسان کا صدق و کذب، کفر و ایمان، طاعت و عصیان جو کچھ ہے سب کو اسی قادر مطلق جل جلالہ نے پیدا کیا ہے تو جب انسان کا جھوٹ بولن، کفر کرنا، فسق کرنا، بندگی کرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے واقع ہوتا ہے تو پھر قدرت ربانی سے قدرت انسانی کیونکر بڑھ سکتی ہے اور رہی یہ بات کہ اگر کذب الہی پر خدائے تعالیٰ قادر نہ ہوگا تو قدرت ربانی گھٹ جائے گی تو ایسا سوچنا صرف بددماغ وہابی کا کام ہو سکتا ہے اس لئے کہ کذب الہی محال اور غیر ممکن ہے اور کوئی محال زیر قدرت نہیں اور کذب الہی جب زیر قدرت نہیں تو قدرت گھٹنے کی کیا بات ہے؟

اس مقام پر پھر ہم وہابیوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بہت سے انسان اس بات پر قادر ہیں کہ وہ پتھر کی مورتی بنا کر اس کو اپنا معبود قرار دیں اور صبح شام اس کی پوجا کریں تو اگر خدا، پتھر کی مورتی کو اپنا معبود قرار دیکر صبح و شام اس کی پوجا پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی، قدرت ربانی سے بڑھ جائے گی اور چونکہ قدرت انسانی کا قدرت ربانی سے بڑھ جانا محال ہے لہذا ثابت ہوا کہ خدا کا پتھر کی مورتی کو اپنا معبود قرار دینا ممکن ہے۔ بولو! ہے کوئی وہابیوں میں ہمت والا جو وہابی مذہب کو باقی رکھتے ہوئے اس ممکن کو ختم کر دے۔

☆ وہابی کہتے ہیں کہ متکلمین کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہ مسلم ہے کہ کل ما هو مقدور للعبد مقدور للہ یعنی ہر وہ کام جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے تو جب آدمی جھوٹ بول سکتا ہے تو خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ اگر خدا جھوٹ نہ بول سکے تو ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکتا ہے اور خدا

نہیں کر سکتا اور یہ ظاہر بات ہے کہ خدا کی قدرت بے انتہا ہے لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کام کو آدمی کر سکے اسے خدا نہ کر سکے اس لئے ثابت ہوا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اس کا جھوٹا ممکن ہے۔

جواب۔ معاذ اللہ رب العلمین سبحان اللہ عما یصفون بیشک قاعدہ کلیہ حق ہے لیکن وہابی اس کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ صریح غلط ہونے کے ساتھ کھلا کفر بھی ہے قاعدہ کلیہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ بندہ جس چیز کے کسب پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے خلق و ایجاد ہی سے واقع ہوتا ہے محترم قارئین بھی ملاحظہ فرمائیں کہ قاعدہ کلیہ کو امکان کذب سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جب وہابیوں کے نزدیک یہی طے ہے کہ ہر وہ کام جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے تو ان کے مذہب پر لازم آتا ہے کہ

(ا) انسان قادر ہے کہ اپنے خدا کی تسبیح کرے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی قادر ہو کر اپنے خدا کی تسبیح کرے ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(ب) آدمی قدر ہے کہ اپنی ماں کی تواضع و خدمت کیلئے تلووں پر اپنی آنکھیں ملے اپنے باپ کی تعظیم کیلئے اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ کر چلے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی تعظیم و تواضع پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(ج) آدمی قادر ہے کہ پرایا مال چرا چھپ کر اپنے قبضہ میں کر لے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی دوسرے کی مملوک چیز چرائینے پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ

آدی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(۹) آدی قادر ہے کہ اپنے خدا کی نافرمانی کرے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی اپنے خدا کی نافرمانی پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ آدی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے، اب وہابی یہ تو اقرار کریں کہ خدا کے لئے دوسرا خدا ہوتا، ورنہ خدا کے ماں باپ ہونا ممکن ہے ورنہ عقیدہ امکان کذب الہی سے توبہ کریں۔

علامہ رشید احمد گنگوہی نے برائین قاطعہ ص ۳ میں لکھا ہے کہ "امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدامت میں اختلاف ہوا ہے کہ خلع و عید آیا جائز ہے یا نہیں؟ رد المحتار میں ہے۔

"هل يجوز الحلف في الوعيد لفظا ظاهر ما في المواقف والمقاصد ان الاشاعرة قانون بجوازه"

پس اس پر طعن کرنا پہلے مثلاً شیخ پر طعن کرنا ہے اور اس پر تعجب کرنا محض لاعلمی و امکان کذب خلع و عید کی فرع ہے۔"

جواب محترم قارئین! پہلے آپ ملا گنگوہی کی مراد سمجھنے کی کوشش کریں، واقعہ یوں ہے کہ ضلع سہارنپور کے حضرت مولانا عبدالسیع راہپوری نے امکان کذب کے خلاف اپنے صدمہ کا اظہار کرتے ہوئے انوار مباحثہ میں لکھا تھا کہ "کوئی جناب ہاری عز سہ کو امکان کذب کا دھبا لگا تا ہے" اس کے جواب میں گنگوہی جی فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کو ہاں امکان جھوٹا کہنا یہ تو کوئی نئی بات نہیں اگلے زمانے کے بعض علمائے اسلام بھی تو خدا کے لئے جھوٹ بولنا ممکن بتائے گئے ہیں دیکھو! شجرہ اہل سنت خلع و عید کے قائل ہیں اور امکان کذب خلع و عید ایک

قسم ہے لہذا امکان کذب پر اعتراض کرنا اگلے زمانے کے علمائے دین پر اعتراض کرنا ہے۔ افسوس و ہزار افسوس کہ گنگوہی جیب وہابیوں کا شیخ رہا جب اتنی سنگین افتراء ساری و رہبتان طرازی کر سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے وہابی ملاؤں کا کیا حال ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ باطل عقائد کا طرفدار خود اندھا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے جیب اندھا سمجھتا ہے بیشک اہل سنت کے بعض علماء خلع و عید کے ضرور قائل ہیں مگر اس کے ساتھ وہی علماء امکان کذب الہی کے عقیدہ کی سخت مخالفت کرتے ہیں پھر ان کو امکان کذب کا قائل بتانا کتنا سفید جھوٹ اور کس قدر سنگین بہتان ہے۔

جس موقف میں ہے۔ لا بعد الحلف فی الوعيد نقصاً یعنی خلع و عید عیب نہیں شمار کیا جاتا۔ اسی موقف میں ہے۔ انہ تعالیٰ یمنع علیہ الکذب اتفاقاً یعنی باری تعالیٰ کا کذب بال اتفاق محال ہے۔ جس شرح طوابع میں ہے۔ الخلف فی الوعيد حسن یعنی خلع و عید (سزا) معاف کر دینا) ایک اچھی بات ہے۔ اسی شرح طوابع میں ہے۔ الکذب علی اللہ تعالیٰ محال "یعنی اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے۔ جس علامہ جلال دوانی نے شرح عقائد جلالی میں لکھا ہے۔

"ذهب بعض العلماء الى ان الحلف في الوعيد جائز علی اللہ تعالیٰ لافى الوعد وبهذا وردت السنة"

یعنی بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ عید میں خلع اللہ تعالیٰ پر جائز ہے نہ دوسرے میں اور یہی مضمون حدیث میں آیا وہی علامہ جلال تحریر کرتے ہیں۔

”الکذب علیہ تعالیٰ محال لا تشملہ القدرة“

اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے قدرت الہی میں داخل نہیں [۱]

محترم قارئین! ملاحظہ فرمائیں مذکورہ بالا حوالوں نے خوب واضح کر دیا کہ عا گنگوہی کا اتہام خطہ ہے اور خلف و عید کے قائل علماء کا دامن عقیدہ امکان کذب کی نجاست سے پاک و صاف ہے۔

☆ علماء وہابیہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ پر خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو خدا کا عجز لازم آئے گا۔ اور وہ عجز سے پاک ہے ہذا جھوٹ بولنا اس کے لئے ممکن ہوا۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے حق میں جھوٹ محال ہے اور محال پر قدرت نہ ہونے سے عجز لازم نہیں آتا سیدنا علامہ عبدالحق ناہسی اپنی کتاب مطالب و فیر میں ابن حزم فاسد العزم کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ان المعجز اما یکون لو کان المقصود جاء من ناحية القدرة اما اذا کان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا یتوهم عاقل ان هذا عجز“

(مبسوط السوچ ص ۸۸)

یعنی عجز تو جب ہو کہ قصور قدرت کی طرف سے آئے اور جب وجہ یہ ہے کہ محال خود ہی تحقق قدرت کی قابیت نہیں رکھتا تو اس سے کسی عاقل کو عجز کا وہم نہ گذرے گا۔

اس مقام پر پھر ہم وہابیوں سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اگر شیطان کی پوجا کرنے پر وہابیہ کے خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو اس کا عجز لازم آئے گا اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا شیطان کی پوجا کرنا تمہارے خدا کے لئے ممکن ہوا۔

[۱] اس میں یہ ہے کہ صدق کذب کے معنی ہیں اور عجز و قسرت نہیں رکھتا ہے۔ (امجدی)

اب وہابی یا شیطان کو اپنے خدا کا مجبور مانیں یا اپنے خدا کا عاجز ہونا تسلیم کریں۔

بجہ توئی ثم بعون رسولہ علیہ التحیۃ والثنا ہاری ان چند سطروں سے خوب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وجوب صدق کا عقیدہ رکھنے والے صادق اور امکان کذب کا اعتقاد رکھنے والے کاذب ہیں۔

”وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی اکرم خلقہ واعلم خلقہ واول خلقہ وافصل خلقہ وخاتم انبیائہ وسید اصفيائہ محمد والہ وصحبہ وابنہ العوٹ الاعظم الحیلانی البعدادی وشہید محبتہ المجدد الاعظم البریلوی اجمعین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین“

(مولانا بدر الدین صاحب گورکھپوری)

☆☆☆☆☆

اسلاف کرام اور جذبہ احترام رسول

دنیا میں جتنی قومیں ہیں اگر وہ کسی دین و مذہب اور کسی آئین و اصول کی پابند ہیں تو یقیناً انہوں نے اپنے دین و مذہب ماننے والے اور آئین و اصول کے بانی کو مہمانی مقام سے اونچا مقام دیدہ اور اسی کی عظمت و برتری کے منہار کے لئے اپنے دینی رہنماؤں، مذہبی پیشواؤں اور قومی رہبروں کی اپنے اصول و انداز و رسم و رواج کے مطابق بے پناہ تعظیم و توقیر کی، ان کے احترام، ادب کو اپنا شعار بنایا، فروتنی اور خاکساری کے جتنے جذبات تھے سب اپنے مقتداء کے قدموں پر قربان کر دیئے۔ اسی لئے بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر قوم نے اپنے رہنما اور رہبر کی تعظیم و توقیر کو حاصل ایمان اور مدار اعتقاد سمجھا ہے اور اسی احترام و ادب کو اپنے سے باعث نجات خیال کیا ہے اور یہ بات ہے کہ ان کا یہ خیال واقعہ کے مطابق نہ ہو، ایسا کوئی شخص آپ کو نہ ملے گا جو اپنے کو کسی مذہب کا ماننے والا اور اس کا پابند بتائے اور پھر اس مذہب کے ماننے والے یا بنانے والے کو برا بھی کہتا جائے۔ ابنت کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے جنہوں نے اپنے رہنماؤں کی کمزوریوں اور خامیوں پر خیر و صلاح نیکی اور بھلائی کا لیبل چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے ان کے منہاں اور جرائم کون کا فضل و کمال ثابت کرنے کی سعی حاصل کی ہے کیونکہ کسی دینی رہنما کسی قومی مصلح و کسی مذہبی پیشوا کی دینی و مذہبی حیثیت اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک اس کے ماننے والوں میں اس کا بے پناہ جذبہ احترام کارفرما ہو۔ اس کی عظمت و برتری کا سکھ ان کے دوس پر نہ مٹنے کی حد تک جم چکا ہو۔ ذرا آپ مختلف مذاہب کے پیروکاروں پر

ایک گہری نظر ڈالیں تو آپ کو ان کا پورا مذاہب یہ ان کے بزرگوں کے چند فرضی کرامات، کچھ مافوق الفطرت کاموں کی بہتات، کچھ محیر العقول قصے اور کہانیاں ہی نظر آئیں گی انہیں چند کمزور بنیادوں پر ان کے ایمان و اعتقاد کی پوری عمارت کھڑی ہوتی نظر آئے گی مگر بایں ہمہ وجوہ وہ اپنے پیشوا کی جس طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور جس طرح ان کے احترام و ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی پر مخفی نہیں، شاید ہی کوئی بد قسمت انسان ہو جو اپنے مذہبی رہنما کو قابل تعظیم، سزاوار عزت، اور لائق حرمت نہ یقین کرتا ہو، اپنے مصحیحین، اور پیشویان دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا بلند آہنگ غرہ کس مذہب کے پیروکار نہیں لگاتے لیکن یہ زبانی دعوے مشہور اور تجربہ عمل و کردار کی دنیا میں خس و خاشاک سے زیادہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے ہم ان زبانی دعویداروں سے پرے دعوے سے پہلے دلیل کے سامان فراہم ہوں۔ جنہوں نے اپنے رہبر و رہنما کی تعظیم و تکریم اور اس کا ادب و احترام صرف زبان کی حد تک نہ کیا ہو۔ بلکہ عملی طور پر یہ ثابت مبرا بن کر دیا ہو کہ ہمارا معاملہ دوسرے مذاہب کے پرستاروں سے بالکل جداگانہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ”کبریت احمر“ سے زیادہ قیمتی کون لوگ ہیں۔ یہی وہ فرزند ان اسلام ہیں جن پر اسلام کو بجا طور پر ہمیشہ فخر رہے گا کیا یہ آفتاب سے زیادہ واضح اور روشن حقیقت نہیں کہ ہمارے اسلاف کرام نے جس انداز میں اپنے رہبر اور اپنے محبوب ﷺ کی تعظیم و توقیر کی ہے نہ کوئی قوم اپنے رہبر کی ویسی تعظیم و تکریم کر سکی نہ رہتی دنیا تک کر سکے گی۔ شمع رسالت کے پروانوں کا احترام و ادب اور بارگاہ رسول میں ان کی تعظیم و توقیر کا اگر آپ جائزہ لین چاہیں تو کسی مخلص دوست کی نہیں بلکہ دشمن کی گواہی کا اعتبار کیجئے۔ دوست کے لئے دوست

کی گواہی تو یوں کہہ کر بھی رد کی جاسکتی ہے کہ عقیدت و محبت کی فراوانی میں مباخذہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے لیکن اس گواہ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکیں گے جس کے دس میں مشہود کے سنے ذرا سا بھی جذبہ عقیدت و محبت نہ ہو بلکہ مشہود کی عداوت و دشمنی ہی اس کی زندگی کا نصب العین ہو۔ یقیناً ایسے شاہد کی شہادت ناقابل انکار شہادت ہوگی اور ایسی شخص حقیقت ہوگی جس میں کذب و دروغ کا کوئی ہلکا سا بھی شائبہ نہ ہوگا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ رحمت و جہاں علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرما کر قدم مہمنت لزوم سے سرفراز فرمایا۔ کفار مکہ نے عروہ بن مسعود جیسے جہاندیدہ اور آزمودہ کار کو خدمت نبوی میں بھیج دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ اور ان کی اجتماعی شوکت کا نظارہ کر سکیں۔ عروہ نے بارگاہ نبوی میں پہنچ کر اپنی کھلی آنکھوں سے غلامانِ مصطفیٰ علیہ السلام کا جو ادب و احترام اور جس جاں نثاری اور پردانہ واری کا منظر دیکھا اس لئے انہیں عالم حیرت میں ڈال دیا، اپنی قوم میں واپس آ کر عروہ نے جو رپورٹ پیش کی ہے یقیناً جاچے اتنی نادر، انوکھی اور حقیقت آمیز رپورٹ شاید کسی دشمن نے اپنے دشمن کے لئے کبھی پیش نہ کی ہوگی، عروہ کہتے ہیں اے مکہ والو! میں نے بہت کروفر والے شہنشاہوں کو دیکھا، قیصر و کسریٰ کی پر عظمت و پر جلال بارگاہیں دیکھیں مگر احترام و ادب کا جو جلوہ زیبا محمد ﷺ کی بارگاہ میں نظر آیا وہ کہیں دیکھنے میں نہ آیا۔ محمد ﷺ اور اصحاب محمد ﷺ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے ان دونوں میں حاکم و محکوم آقا و غلام سے بڑھ کر شمع اور پروانے کا رشتہ ہے گل و ہبل کا رشتہ ہے جسم و روح کا تعلق ہے زندگی اور سانس کا ربط ہے۔ کیا یہ رشتہ ایک دوسرے سے کبھی جدا ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی طاقت ان مضبوط و پائدار رشتوں کو کاٹ سکتی ہے۔ محمد ﷺ پر اصحاب

محمد ﷺ کی وارفتگی کا جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ حد بیان سے باہر ہے میں نے دیکھا "اللہ لا يتوصاء الا ابتدروا وضوءہ" وکادوا يقتلون علیہ ولا یبصق بصافاً ولا تنخم نخامۃ الا تلقوها باکھم فدلکواہا وجوہہم واجسادہم ولا تسقط عنہ شعرة الا یتدروہا وما یحدون الیہ النظر تعظیماً لہ" (الشفا بقاضی عیاض ج ۲ ص ۳۱)

یعنی جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ والے ان کے غسالہ پر ایسے گرتے ہیں جیسے پروانے شمع پر جب وہ تھوکتے ہیں یا ناک صاف کرتے ہیں تو یہ رطوبتیں زمین پر نہیں گرنے پاتیں بلکہ ہاتھوں میں پہنچ کر کسی کے چہرے اور نظر کی زیب و زینت بن جاتی ہیں۔ اور کیا سچل ہے کہ ان کا ایک بال زمین پر گر جائے، تعظیم و احترام کی بنا پر ان کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے تک نہیں۔

احترام و ادب کا یہ جذبہ کیا دوسرے مذاہب اپنے کسی ایک ہی فرد میں دکھانے کی جرات کر سکیں گے۔ جس نے اپنے رہبر کے اعضاء کے دھوون کو آب حیات سے زیادہ حیات بخش و جانفزاسمجھا اس کے بدن کے پسینہ کو مشک و عطر سے زیادہ خوشبودار یقین کیا ہو جس نے اپنے محبوب کے آمینہ رخسار پر تیز نگاہوں کی ہلکی ٹھیس بھی گوارہ نہ کی ہو۔ یہ فقر تو صرف غلامانِ مصطفیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ٹکڑوں سے لگ جانے والے پانی کو کوثر و سمیل سے زیادہ تبرک سمجھا اور ان کے مبارک بال کو بھی کونین کا عظیم سرمایہ یقین کیا، حتیٰ کہ جسم پاک کے فضلات مبارک کو بھی نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر استعمال کیا اور ان سے فیوض و برکات حاصل کئے بات آئی گئی ہے تو اس سلسلے میں چند واقعات ملاحظہ فرماتے چلیں۔

☆ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی خادمہ حضرت ام ایمن سے فرمایا پیالے میں پیشاب ہے اسے پھینک آؤ وہ پیالے کو وہاں سے اٹھالے گئیں اور پھینکنے کے بجائے پیشاب کو پی لیا، واپس آنے پر فرمایا پیشاب کیا ہوا؟ عرض کیا پیاس لگی تھی اس لئے پی لیا۔ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ ہر اپیشاب ناپاک ہوتا ہے ناپاک چیز کو کیوں پیا جاؤ منہ کو پاک کرو، آئندہ خبردار ایسا نہ کرنا، بلکہ مسکرائے اور فرمایا کہ۔

”أضأ واللہ لا ینسخک بطنک ابتداء☆“

قسم خدا کی تیرے پیٹ میں کبھی دروند نہ ہوگا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تازیست انہیں پیٹ کے درد کی شکایت نہ ہوئی۔

(سیرت حلبیہ ج ۲ ص ۵۵)

☆ حضرت سلمیٰ ام رافع کہتی ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام نے غسل فرمایا تو میں نے آپ کے غسل شریف کا پانی پی لیا اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

”اذہبی فقد حرم اللہ بذلک علی النار“

جا اللہ تعالیٰ نے تیرے بدن پر آتش ووزخ حرام کر دی۔

(یعنی ج ۱ ص ۷۷، خصائص بحری ج ۱ ص ۲۲۵)

☆ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حضور کے جسد پاک سے نکلے ہوئے خون کو پی لیا، جب حضور کو اطلاع ہوئی تو فرمایا۔

”من سرہ ان ینظر الی من لا تمسہ النار فلیسظو الی مالک بن سنان“

جو کسی ایسے کو دیکھنا چاہے جسے نار جہنم نہیں جلا سکتی وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔

(سیرت حلبیہ ج ۲ ص ۵۱۵)

ان چند واقعات سے ثابت ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے فضلات شریفہ (مثلاً بول و براز خون وغیرہ) امت کے لئے طیب و طاہر اور ان کا استعمال امتی کے لئے

باعث برکت آزادی جہنم کا سبب، دواء و فلاح بلیات و مصائب ہے۔

در مختار ج ۱ ص ۲۲۲ میں ہے۔

”صحیح بعض انہ الثغیر طہارۃ بولہ مسینۃ و سائر فضائلہ وہ قال ابو حنیفۃ کما نقلہ فی المواہب اللدنیۃ عن شرح البخاری النعی وقال الحافظ بن حجر تظاہرت الاولیٰ علی ذلک وعد الانمۃ من خصائصہ علیہ السلام“

یعنی سرکار علیہ السلام کے بول مبارک بلکہ تمام فضلات شریفہ کی طہارت کی تصحیح بعض آئمہ شافعیہ نے کی، اور یہی امام اعظم کا بھی قول ہے جیسے کہ معنی کے حوالہ سے مواہب لدنیہ میں نقل کیا گیا ہے اور حضرت علامہ ابن حجر نے ارشاد فرمایا کہ دلائل اس پر قوی و کثیر ہیں نیز آئمہ دین نے اسے خصوصیات نبویہ میں شمار کیا ہے۔

البتہ یہ سوال آپ کے ذہن کے پردوں پر ضرور ابھرے گا کہ اگر یہ چیزیں طیب و طاہر ہیں تو پھر خود حضور علیہ السلام نے ان اشیاء کے ظاہر ہونے پر وضو غسل تیمم وغیرہ کیوں کیا؟

اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں سرکار علیہ السلام کے علو مرتبت اور رفعت درجہ کے سبب خود حضور کے حق میں نجس و ناپاک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ گندگی اور نجاست بن جاتی ہے اور حضور علیہ السلام چونکہ نور ہیں اس لئے آپ جو تناول فرماتے ہیں وہ نور بن جاتا ہے۔ اکابرین ملت اور بزرگان دین اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نور کے قرب میں رہنے اور بسنے والی چیز خود بھی نور ہو جاتی ہے۔ بنا بریں یہ حضرات دل میں آرزو رکھتے اور تمنا کرتے کہ کاش ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے فضلات

شریف مل جائیں اور ہماری بھی قسمت سنو جائے۔

چنانچہ حضرت عبدالوہاب شمرانی اپنی کتاب ”البواقیت والجواہر“ کے ج ۲ ص ۶۲ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”قال شيخ الاسلام السراج البلقيني والله لو وجدت شيئا من بول النبي ﷺ وعائطه لا كنته و شربته“

یعنی شیخ الاسلام سراج بلقینی نے فرمایا قسم بخدا اگر مجھے حضور علیہ السلام کے یوں و براز مبارک مل جائیں تو میں انہیں ضرور کھاؤں اور پیوں۔

ان احادیث و اقوال سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے فضلات مبارک طیب و طاهر، باعث برکت فلاح دارین کے ضامن، وہیں یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ تعظیم و تکریم احترام و ادب کا وہ طریقہ جس سے شارع نے منع نہ فرمایا قطعاً یقیناً جائز ہے خواہ اس کے کرنے کا حکم بھی صراحت سے نہ ملتا ہو۔ تھوڑی دیر کے لئے آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مذکورہ بالا افعال پر نظر ڈالیں اور غور فرمائیں کہ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی سے یہ فرمایا ہو کہ میرا غسل زمین پر گرنے میں اس کی بے ادبی ہے۔ لہذا اس کی تعظیم کرو اور گرنے سے بچاؤ، یا جسم پاک کے دیگر فضلات و رطوبات کے بارے میں کبھی یہ فرمایا ہو کہ انہیں ہاتھوں میں لے لینا چہرے پر مل لینا، اور استعمال کر لینا ایسا کبھی نہ فرمایا مگر پھر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اظہار تعظیم و توقیر اور حصول برکت کے لئے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن نہ تو خود حضور علیہ السلام نے ان افعال کو حرام و ممنوع فرمایا اور نہ حضرات صحابہ معاذ اللہ مرتکب حرام کہلائے علاوہ براین یہ سب افعال

تعظیم فضائل صحابہ میں شمار کئے گئے معلوم ہوا کہ شریعت و شارع کا کسی شی کی صراحت حرمت و حلت نہ بتانا بھی دلیل جواز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اظہار تعظیم کے وہی طریقے ممنوع اور ناجائز ہوں گے جن سے صراحتاً شارع علیہ السلام نے منع فرمادیا مثلاً و مجیدہ تعظیم اس کے سوا اور دوسرے افعال جو اظہار تعظیم کے لئے کئے جائیں جن سے نہ شارع نے کبھی منع اور نہ کرنے ہی کا حکم دیا۔ وہ افعال بلا شبہ جائز ہوں گے بلکہ کرنے والے لائق اجر و ثواب ہیں۔ آئیے دیکھئے کہ صحابہ کرام اور معتدین ملت نے ہر اس شی کی تعظیم و توقیر کی ہے یا نہیں جس کو حضور علیہ السلام سے ادنیٰ سی بھی نسبت حاصل ہو گئی حالانکہ ان کی تعظیم کرنے کا حکم کہیں صراحتاً موجود نہیں۔

☆ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت رسول الله ﷺ“

(تاريخ الخلفاء ص ۱۳)

میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر اس وقت سے نہ رکھا جب سے اس ہاتھ کو بیعت کے لئے حضور کے ہاتھ میں دیا۔

سبحان اللہ! راجدہ ایمانی کی جلوہ گری تو دیکھئے کہ سیدنا ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس ہاتھ کو قابل تعظیم و تکریم سمجھتے ہیں جو ہاتھ ایک مرتبہ دست پاک مصطفیٰ ﷺ سے لگ گیا ہے۔

☆ حضرت سیدنا ابو محمد زہد رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے کچھ بال اتنے

لبے تھے کہ جب کھلتے تو زمین پر آ جاتے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ یہ بال اتروا کیوں نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا ان بالوں کو اپنے سر سے کس طرح جدا کروں

جن کو مصطفیٰ ﷺ نے چھوا ہے۔ پوچھئے پروا تھ بیان فرما یا کہ عالم طفولیت میں تھا مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کا گزر بچوں کے پاس ہوا۔ میں بھی انہیں بچوں میں کھیل رہا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام بر بنائے رحمت و شفقت اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیر دیا تھا اسی لئے والدہ محترمہ نے وہ بال ہمارے سر سے جدا نہ کرائے۔

☆ حضرت احمد بن فضالہ بڑے ماہر تیر انداز اور مشہور عازیان اسلام میں ہیں فرماتے ہیں۔

”ما مست القوس بیدی بغیر وضو منذ بلغنی ان النبی ﷺ اخذ القوس بیدہ“

میں نے یہ کمان بے وضو نہ چھوا جب سے مجھے خبر ملی کہ حضور علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے چھوا ہے۔

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو اتباع سنت رسول میں شہرہ آفاق ہیں ان کا حال صاحب شفا نقل فرماتے ہیں۔

”روى ابن عمر واصحابہ علی مقعد النبی ﷺ من المنبر ثم وضعها علی وجهہ“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بارہا دیکھا گیا آپ منبر رسول کے اس خاص مقام پر جہاں مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چوم رہے ہیں۔

☆ حضرت عبداللہ بن ریحہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ رکاب میں، حضور قبیلہ انصاریں میں کسی غرض سے تشریف لائے ہیں سواری میں گدھا پیش خدمت ہے۔ اتفاق سے گدھے نے پیشاب کر دیا عبداللہ بن ابی منافق جو اس مجلس میں تھا رد مال سے اپنی ناک بند کر لیتا اور کہتا ہے اسے جمد ہٹاؤ اس کی بدبو

سے ہمیں سخت تکلیف پہنچی۔

حضرت عبداللہ بن ریحہ رضی اللہ عنہ نے اتنا سن کر فرمایا۔

”واللہ ان بول حمارہ لا طیب من مسک“

(مدارک شریف ج ۳ ص ۱۶۹)

خدا کی قسم سرکار جس گدھے کو اپنی سواری میں قبول فرمائیں اس گدھے کا پیشاب تیرے مسک وغیرہ سے زیادہ خوشبودار ہے۔

سبحان اللہ! حضرت عبداللہ بن ریحہ رضی اللہ عنہ کو اس سواری کی توہین بھی گوارہ نہ ہوئی جسے مصطفیٰ علیہ السلام سے بہت دور کی نسبت ہے اور واقعی تقاضائے ایمان یہی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالی سے نسبت رکھنے والی شئی کو سرمایہ کونین سمجھا جائے۔

آخر میں دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے ان نیاز مندوں پر رحم و کرم کے پھول برسائے جن سے آج بھی روئے ایمان پر تازگی اور نکھار ہے عشق مصطفیٰ ﷺ کے متوالے آج بھی انہیں یاد کر کے اپنے قلب و جگر کو ضیاء بار اور پر نور بناتے ہیں۔

(مرآۃ العایات احمد صاحب نعیمی گوندری)

☆☆☆☆☆

قبر پر عمارت بنانا، چراغ جلانا، پھول اور چادر ڈالنا

اولیائے کرام مشائخ عظام کی قبروں کے آس پاس عمارت بنانا یا قبر تعمیر کرنا جائز ہے۔ اس کا مقصد صاحب قبر کو سایہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان حضرات کی عظمت ظاہر کرنا اور زائرین کو آرام پہنچانا ہے جو وہاں فیوض و برکات حاصل کرنے کی خاطر حاضر ہو کر تلووت قرآن کریم اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔

یعنی شرح بخاری میں ہے۔

”وهي اشارة الى ان ضرب القسطاط لغرض صحيح كالستر من

الشمس مثلاً للاحياء للاظلال الميت جاز“

یہ اشارہ ہے کہ قبر پر صحیح غرض کے لئے خیمہ لگانا جائز ہے جیسے کہ زندوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے نہ کہ میت کو سایہ کرنے کے لئے۔

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ بنائے رکھا۔ الفاظ یہ ہیں۔

”ضربت امراتہ القبة على قبره سنة“ (مشکوٰۃ)

اور تفسیر روح البیان جلد ۳ پارہ ۱ میں زیر آیت ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ ہے۔

”قبناء القباب على قبور العلماء والاولياء والصلحاء امر جائز اذا

كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة حتى لا يحتقر واصحاب

هذا القبر“

یعنی علماء اولیاء صلحاء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود دوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا ہو تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

”قد اباح السلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين

ليزورهم الناس ويستريحوا بالجلوس“

یعنی علماء متقدمین نے مشہور مشائخ اور علماء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ ان کی لوگ زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر آرام پائیں۔

شرعی میں ہے۔

”وقيل لا يكره البناء اذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات“

کہا گیا ہے۔ اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔

اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

”نهی رسول اللہ ﷺ ان یجصص القبور و ان ینسی علیہ“

حضور ﷺ نے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کو پختہ کرنا اور اس پر عمارت بنانا منوع ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ممانعت قبر کے اندرونی حصہ کو پختہ

کرنے سے ہے اور یا ممانعت عام مسلمانوں کی قبروں کو پختہ کرنے سے ہے

کیونکہ یہ بے فائدہ ہے لیکن اولیائے کرام کی قبروں کو پختہ کرنا تو اس کی ممانعت

نہیں ہے۔ کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ

عنه کی قبر کے سرہانے ایک پتھر نصب فرمایا اور حضرت خارجہ اسی کے متعلق

فرماتے ہیں کہ۔

”ان اشدنا وثبته الذي يشب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه“

ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جوان تھے اور ہم میں بڑا کو دینے والا وہ تھا جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بچھا لگ جاتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ صرف سرہانے قبر سے الگ وہ پتھر نصب نہیں تھا بلکہ قبر سے متعلق ہو کر تھا مگر اس روایت میں صرف سرہانے کی طرف نصب کرنے کا ذکر ہے اب رہا قبر پر عمارت بنانا ممنوع تو یا تو اس کا تحقق تمام لوگوں کی قبروں سے ہے اور یا خاص قبر پر عمارت بنانا اس طرح کہ دیوار یا ستون قبر پر ہو کیونکہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے صاحب قبر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔

علمائے کرام فرماتے ہیں۔

”المیت يتأذى بما يتأذى به الحي“ (رد المحتار)

جس بات سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے مردے بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں۔ فتح القدیر میں ہے۔

”الاتفاق على ان حرمة المسلم ميتا لعمرته حيا“

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان پر میت کی عزت و حرمت اس کی زندگی ہی کی طرح ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”كسرو عظم الميت واذاه ككسره حيا“ (امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ)

مردے کی ہڈی توڑنا اور اسے ایذا پہنچانا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”لان يجلس احدكم على جميرة متحرق ثيابه متخلص الى جوهه خير له من ان يجلس على قبر“ (مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ)

بے شک آدمی کو انگارہ پر بیٹھا رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے جلا

کر جلد تک پہنچ جائے اس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے۔

عام مسلمانوں کی قبروں پر بلا ضرورت چراغ جلانا جائز ہے اور اگر ضرورت ہو تو جائز ہے اور ضرورت کی صورتیں یہ ہیں کہ کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا قبر راستہ پر ہو یا وہاں کوئی بیٹھ ہو، البتہ مزارات ادبیہ پر بغیر ان ضرورتوں کے ان کے اظہار عظمت کے لئے چراغ جلانا جائز ہے۔

حدیقہ مدیہ شرح طریقہ محمدیہ میں ہے۔

”اخراج الشموع الى القبور بدعة واتلاب مال كذا في البزارية وهذا كله اذا اخلاص فائدة واما اذا كان موضع القبور مسجدا او على طريق او كان هاك احد جالسا او كان قبر ولى من لاولياء او عالم من المحققين تعظيما لروحه اعلاما للناس انه ولى ليتبركوا ويدعوا الله تعالى عند فيستجاب لهم فهو“

جائز قبروں پر چراغ لے جانا بدعت اور مال ضائع کرنا ہے اسی طرح بزازہ میں ہے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ بے فائدہ ہو لیکن اگر کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا کہ قبر راستہ پر ہو یا وہاں کوئی بیٹھ ہو یا کسی ولی یا محقق عالم کی قبر ہو تو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو بتانے کے لئے یہ ولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو چراغ جلانا جائز ہے۔

اور تفسیر روح البیان میں ہے۔

”وكذا يقاد القناديل والشموع عند قبور الاولياء والصلحاء والاجلال للاولياء فالمرصد فيها مقصد حسن ونذر الزيت والشمع الاولياء يوقد عند قبورهم تعظيما لهم ومحبة فيهم جائز لا ينبغي النهي عنه“ اس طرح اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس قندیلیں اور موم جلیاں جلانا ان کی

عظمت کے لئے چونکہ اس کا مقصد صحیح ہے اس لئے جائز ہے اور اولیاء اللہ کے لئے تیل اور موم جی کی نذر نہ دینا تا کہ ان کی عزت کے اظہار کے لئے ان کی قبروں کے پاس جلائی جائیں جائز ہے اس سے روکا نہ جائے۔

ہرمومن کی قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے چاہے اولیاء مشائخ ہوں یا گنہگار، تر پھول میں ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے اس لئے وہ تسبیح کرتا ہے جس سے میت کو ثواب ہوتا ہے یا اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اس کی اصل مشکوٰۃ شریف کی وہ حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا۔

”مر النبی ﷺ بقبرین فقال انهما ليعذبان و ما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية المسلم لا لينزه من البول اما الآخر فكان يمشي بالسحابة ثم اخذ جريدة وطبة فشققها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييا“

حضور ﷺ دو قبروں پر گزرے پس فرمایا کہ یہ دونوں عذاب کئے جاتے ہیں اور کسی بڑے امر میں عذاب نہیں کئے جاتے ہیں (یعنی ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گنہ نہ تھا) ان میں کا ایک پیشاب سے چھتا نہ تھا یعنی پیشاب کرتے وقت پردہ کا لحاظ نہ کرتا تھا، مسلم کی روایت میں ہے کہ پیشاب سے بچتا نہ تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر سرکارِ دو عالم ﷺ نے خرما کی ایک تر شاخ لے کر اس کے دو حصے کئے پھر ہر قبر میں ایک حصہ کو بجا دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ آپ نے کس لئے کیا، فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ دونوں حصے شاخ خرما کے تر رہیں۔

اشعة اللمعات میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔ وتمسک کنند جماعت بہ این حدیث در انداختن سبزه و گل و ریحان بر قبور اس حدیث سے ایک جماعت دلیل پکڑتی ہے قبروں پر سبزه پھول اور ریحان ڈالنے کے جواز میں یہاں چند باتیں مخالفین پیش کرتے ہیں جن سے ان کا مقصد اس عمل سے منع کرنا ہے۔ مگر کوئی بات ان کی پاسداری نہیں ہے، ہر بات کا جواب دیا گیا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ تر شاخ جمانے سے عذاب میں تخفیف ہوتا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض دعویٰ بلا دلیل ہے اصول فقہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضور ﷺ کے افضل شریفہ کا ادنیٰ درجہ مباح ہوتا ہے۔ جبکہ شرعی دلیلوں میں سے کوئی دلیل خصوصیت قائم نہ ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ تخفیف عذاب آپ کی دعا سے ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں تر شاخ کی قید ہے اگر تخفیف دعا سے ہوئی تو یہ قید بے فائدہ ہوگی اور اس فرمان سے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ تر ہے معلوم ہوا کہ تر شاخ سے تخفیف ہوئی۔

شامی میں ہے۔

”وتعليل بالتخفيف عها ما لم ييا اي يخفف عها ببركة تسبيحهما اذ هو اكمل من تسبيح الياس لما في الاخصر نوع حياة“

عذاب کی کمی کی علت ان کا خشک نہ ہونا ہے یعنی ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوئی کیونکہ تر شاخ کی تسبیح خشک کی تسبیح سے زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں ایک قسم کی زندگی ہے۔

اور شامی میں ہے۔

”ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع اغصان الآس ونحوه وصرح بذلك ايضا جماعة من شافعيه وهذا اولي ما قاله بعض المالكية من ان تحفيظ عن القبرين اما حصل ببركة يده عليه السلام او دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره وقد ذكر البخاري في صحيحه ان بريدة ابن الحبيب رضى الله تعالى عنه اوصى بان يجعل في قبره جريدتان“

یعنی تر شاخیں قبر پر رکھنے یا ڈالنے کا مستحب ہونا حدیث سے ثابت ہے اور اسی پر قیاس کیا جائے جو ہمارے زمانہ میں آس وغیرہ کی شاخیں ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے شافعیوں کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے اور یہ مالکیوں کے اس قول سے اولیٰ ہے کہ تخفیف دونوں قبروں میں بسبب برکت دست مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئی یا آپ کی دعا سے ان دونوں کے لئے پس اس پر قیاس نہ کیا جائے گا۔ اور بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں کھجور کی دو شاخیں رکھ دی جائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر تخفیف عذاب کے لئے تو نیکیوں کی قبروں پر نہ ڈالنا چاہئے جیسا کہ مولوی اشرف علی نے اصلاح الرسوم میں لکھا ہے کہ پھول وغیرہ فاسقوں اور فاجروں کی قبروں وغیرہ سے تخفیف کی جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال گنہگاروں کے دفع عذاب کے لئے ہیں وہ نیکیوں کے بلندی درجات کے باعث ہیں اور حضرت بریدہ کی وصیت اور شامی کی عبارت سے معلوم ہوا کہ صرف گنہگاروں کے لئے نہیں ہے۔

اور عالمگیری میں ہے۔

”ووضع الورد والرياحين على القبور حسن“
قبروں پر پھول اور خوشبو رکھنا اچھا ہے۔

اوپر اہل کرام کی قبروں پر چادر ڈالنا جائز ہے اس لئے کہ اس سے عام زیارت کرنے والوں کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

شامی میں ہے۔

”قال في فتاوى الحجة و نكره السور على القبور ولكن نحن نقول الآن اذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا تحقروا صاحب القبر بل جلب الحشوع والآداب للعالقين الزائرين فهو جائز لان الاعمال بالنيات“

یعنی فتاویٰ حجہ میں ہے کہ قبروں پر پردے مکروہ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کل اگر اس سے عوام کی نگاہ میں تعظیم مقصود ہوتا کہ وہ صاحب قبر کی حقارت نہ کریں بلکہ غفلتوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہو تو جائز ہے کیونکہ عمل نیت سے ہے۔

اور تفسیر روح البیان پارہ ۱۰ سورۃ توبہ میں ہے۔

”فباء القباب على قبور العلماء والاولياء والصلحاء و وضع السور والعمائم والشباب على قبورهم امر جائز اذا كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة حتى لا تحقروا صاحب هذا القبر علماء“

اور صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا اور ان پر خلاف اور عمامہ اور کپڑے چڑھانا جائز ہے جبکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ عوام کی نگاہ میں ان کی عزت ہو اور لوگ ان کو حقیر نہ جانیں۔

والله تعالى اعلم

(مولانا ربیع العابدی صاحب نانوتوی)

دیوبندیوں کا اپنے حق میں مسلمات سے گریز

سنی دنیا کی عظیم اکثریت انبیاء و اولیاء کے حق میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں ایسی مخصوص قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعہ نبی باتوں کا علم دل کے خطرات اور چھپے ہوئے حالات ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔

یونہی قادر مطلق نے کائنات میں انہیں تصرف کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے اس خداداد قوت و اختیار سے عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسیح و بصیر نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت و سماعت بخشی ہے جس سے وہ دور و نزدیک کی پکار کو سن لیتے ہیں، فریادوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔

علمائے دیوبند کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے ان کا کہنا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے لہذا کسی مخلوق کے لئے (خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء) کسی تاویل سے (خواہ عطا کی ہی کیوں نہ ہو) علم غیب ثابت کرنا خلاف نصوص قطعیہ اور صریح شرک ہے یونہی کسی مخلوق کو علم میں متصرف ماننا یا دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ ان کو میری پکار کی خبر ہو گئی کھل ہوا کفر و شرک ہے پکارنے والا اور بوجہل دونوں شرک میں برابر ہے۔ عقل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ علمائے دیوبند کا یہ مسلک اگر قرآن و حدیث پر مبنی ہے تو انہیں ہر حال میں ہر شخص کے لئے کفر و شرک ہی قرار دینا چاہیے۔ قانون اپنے اور بیگانے کی رعایت نہیں برتا تو لواری زد میں جو کوئی

آئے گا بلا امتیاز دوست دشمن کٹ جائے گا۔

مگر جب آپ علمائے دیوبند کی تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ توحید پرستی کا ڈھونگ رچانے والوں نے توحید کی آڑ میں کیسے کیسے صنم خانے آباد کر رکھے ہیں۔ جن چیزوں کو انبیاء و اولیاء کے حق میں شرک ٹھہراتے ہیں بعینہ وہی چیزیں اپنے گھر کے بزرگوں کے لئے عین ایمان اسلام سمجھتے ہیں، جماعت کا ایک فرد جس چیز کو کفر و شرک کہتا ہے دوسرا قرداسی کو ایمان و اسلام ٹھہراتا ہے۔

اس مضمون میں ان ہی کی معتبر کتابوں سے دو متضاد اقوال جمع کئے گئے ہیں پہلے قول میں منفی پہلو اور دوسرے قول میں اثباتی پہلو پیش کیا ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ غیر جانبدار ہو کر پڑھیں اور انصاف کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ شک وارتیاب اور تذبذب کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے یقین و اطمینان کا اجال محسوس کریں گے۔

مقصود ہے گزارش احوال واقعی اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے

اس مضمون میں علم غیب، علمائے یا رسول اللہ اور حفظ الیمان کا سرسری تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور ہر ایک کے مثبت و منفی پہلو سے علمائے دیوبند کی تقاضا دینی اور اپنے مسلمات سے گریز ثابت کیا گیا ہے۔

علم غیب کا منفی پہلو:

☆ اللہ صاحب نے پیغمبر صلعم (ﷺ) کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کہہ دیوں کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا نہ فرشتہ نہ آدمی نہ جن نہ کوئی

چیز، یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔

(فتاویٰ الامام مصنف مولوی محمد اسماعیل دہلوی ص ۲۲)

☆ جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے وہ بیشک کافر ہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت و مؤات سب حرام ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۱۰)

اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ (ﷺ) کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ کامل میوب ص ۹۶)

☆ علم غیب خاص حق تعالیٰ کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل (خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو) سے دوسرے پر اطلاق کرنا ابہام شرک سے خالی نہیں۔

(فتاویٰ رشیدیہ جلد ۳ ص ۳۳ مصنف مولوی وحید احمد گنگوہی)

☆ کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے (کفر و شرک ہے)۔

(بہشتی و نور جلد ۱ ص ۱۰ مصنف مولوی اشرف علی تھانوی)

☆ رسول اور امت رسول اس حد تک مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے

(دارین کا توحید نمبر ۱۱۳ از قاری طبیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بحوالہ ولولہ)

☆ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسولوں کے علم عطائی، یعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے۔ گویا ایک حقیقی خدا دوسرا مجازی خدا۔

(توحید نمبر ص ۱۲۱ از قاری محمد طبیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بحوالہ ولولہ)

مذکورہ بالا عبارتوں سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ غیر خدا کے لئے غیب ثابت کرنا خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو کفر ہے شرک ہے کتاب و سنت کے منافی ہے اگر یہ امر واقعہ ہے اور علمائے دیوبند کے مسلمات میں سے ہے تو میں عرض کروں گا

کہ وہ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کفر و شرک کا فتویٰ لگانے کے لئے تیار ہو جائیں علم غیب کا اثباتی پہلو:

علم غیب کا اثباتی پہلو پیش کرنے سے پہلے چند منٹ کے لئے اپنے قارئین کا لحظہ فکر یہ چاہتا ہوں، مذکورہ بالا حوالہ جات پڑھنے کے بعد ایک خالی الذہن آدمی کیا یہ کہنے پر مجبور نہ ہوگا کہ غیر خدا کے لئے علم غیب ماننا کفر ہے شرک ہے۔ توحید پرستی کے منافی ہے۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو میں آپ کی دیانت کو آواز دیتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ جو غیر خدا کے لئے علم غیب ثابت کرے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ یہ سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے کفر و شرک ٹھہرایا گیا ہے علمائے دیوبند وہی علم غیب اپنے بزرگوں کے حق میں عین الایمان و اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اصل واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

قاری طبیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولوی رفیع الدین صاحب تھے بعض مدرسین کے درمیان کچھ نزاع چھڑ گئی۔ جھگڑے کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدرسہ صدر مدرس (دیوبندیوں کے شیخ المہند) مولوی محمود الحسن دیوبندی بھی اس ہنگامے میں شریک ہو گئے اور اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اب اس کے بعد کا واقعہ قاری صاحب ہی کی زبانی سنئے لکھتے ہیں۔

اسی دوران میں ایک دن علی الصباح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین

صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرہ میں بلایا (جو دارالعلوم دیوبند میں ہے) مولانا حاضر ہوئے اور بند حجر کے کواڑ کو کھول کر اندر داخل ہوئے موسم سخت سردی کا تھا مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روٹی کا لبادہ دیکھ لو، مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد غصری (غابری جسم) کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پیمینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر پتر ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہنے دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لئے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا۔

(ارواح للہ ص ۲۴۲)

اے عدل و انصاف کے حامیو! خدا را سوچو تو سہی جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے شرک تھا وہ علم غیب نانوتوی کے لئے عین یمان کس طرح بن گیا۔ آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے؟

قاری طیب صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ذہن کے چندا بھرے ہوئے سوالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے کہ آپ خود یا اپنے معتمد و کلاء کے ذریعہ سے اپنے دستخط سے اطمینان بخش جواب مرحمت فرمائیں گے۔

☆ جس وقت آپ نے اپنے جد کریم کا واقعہ نقل فرمایا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہ تھیں۔

رسول اور امت رسول اس حد تک مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے

(غازان کا توحید نمبر ۱۳۲ بحوالہ ولولہ)

☆ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسولوں کے علم عطائی یعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے گویا ایک حقیقی خدا دوسرا مجازی خدا۔

(توحید نمبر ۱۶۱ بحوالہ ولولہ)

☆ اگر تمہیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ کہ جب رسول کو علم غیب نہیں تو آپ کے دادا جان کو کہاں سے علم غیب حاصل ہو گیا کہ انہیں مدرسہ دیوبند کے جھگڑے اور صدر مدرس کی شرکت کا علم ہو گیا۔ اور جسد غصری کے ساتھ مدرسہ دیوبند میں تشریف لے آئے اور خواب میں نہیں عالم بیداری میں تنبیہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔

☆ کیا آپ کے جد محترم کا مقام مقام نبوت سے آگے ہے؟ اگر ہے تو کس درجہ پر؟

☆ کیا آپ جواب دینے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ کے جد مکرم حقیقی خدا ہیں یا مجازی خدا۔

☆ اگر اجازت ہو تو یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کے نزدیک قاعدہ اور قانون کا اختلاف نہیں ہے بلکہ موقع و محل کا اختلاف ہے۔ اگر ہم یہی علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے مانیں تو شرک ہو جائے اور آپ اپنے جد کریم کے لئے ثابت کریں تو عین اسلام بن جائے۔

☆ جواب نہ دینے کی صورت میں کیا آپ اپنے مسلمات سے گریز نہیں کر رہے ہیں؟

ندائے یارسول اللہ

ندائے یارسول اللہ کا منقہ پہلو:

☆ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر خدا کے وقت میں کافر بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کی مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منقہ ماننی اور نذر نیا ز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔

(تقویۃ الایمان ص ۶)

☆ جب انبیاء علیہم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔

(فتاویٰ رضویہ ص ۳ مصنفہ مولوی رشید احمد مدظلہ)

☆ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگئی (کفر و شرک ہے)۔

(بہشتی دوز جلد ۱ ص ۳)

ندائے یارسول اللہ کا اثباتی پہلو:

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدائے ذوالجلال نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت سماعت بخشی ہے جس سے وہ دور و نزدیک کی پکار کو سن لیتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن دیوبندی مکتبہ فکر کے نزدیک بغیر خدا کو پکارنا، ان کو اپنا حمایتی سمجھنا، ان سے مدد مانگنا کفر و شرک ہے۔

اگر علماء دیوبند اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں تو انہیں پوری جرأت کے ساتھ

اپنے اور بیگانے کا فرق کئے بغیر کفر و شرک کا فتویٰ صادر کر دینا چاہئے جنہوں نے غیر خدا کو پکارا ہے اور مدد مانگی ہے۔

مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا
نہیں ہے قاسم یکس کا کوئی حامی کار

(صائد قاسمی)

اس شعر میں مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے حضور سرور کائنات ﷺ کو نہ صرف پکارا ہے بلکہ مدد بھی مانگی ہے۔

جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
تم اب چاہے ڈوباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
اس شعر میں حامی اہل اللہ صاحب نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو پکارا ہے۔

دیکھیری کیجئے میرے نما کشکش میں تم ہی ہو میرے ولی
جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی
ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف اے میرے مولیٰ خبر لیجئے میری

(شعیر الطیب ترجمہ شمیم الحبیب، مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی ص ۱۳۵)

ان اشعار میں مولوی اشرف علی تھانوی نے جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ کو پکارا ہے وہیں مدد بھی مانگی ہے۔

نانوتوی صاحب کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ تیرے سوا قاسم کا کوئی حامی نہیں یا تھانوی صاحب کا کہنا کہ جز تمہارے میری پناہ کہاں ہے کیا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ توحید کو چھوڑ کر مشرکانہ بولی بول رہے ہیں۔

الحق ما شهدت به الاعداء مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری
علمائے دیوبند سے چند سوالات:

☆ اگر تقویۃ الایمان، ہستی زیور، فتاویٰ رشیدیہ کا فتویٰ صحیح ہے تو حاجی امداد
اللہ صاحب، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی غیر خدا کے پکارنے
اور ان سے مدد مانگنے کے جرم میں کافر و مشرک ہوئے یا نہیں اور اگر انہیں مسلمان
ٹھہراتے ہیں تو ان کتابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔

☆ ان حضرات نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو خدا سمجھ کر پکارا اور مدد مانگی ہے یا
خدا کا بندہ اور اس کی مخلوق سمجھ کر، اگر جواب ثانی میں ہے جب بھی آپ حضرات
کے لئے تقویۃ الایمان نے کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ تقریب ذہن
کے لئے ایک بار پھر سے خاص خاص عبارت کا سرسری جائزہ لے لیں۔

اللہ تعالیٰ نے عالم میں کسی کو تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی
حمایت نہیں کر سکتا۔ یہی پکارنا اور متین مانتی اور نذر و نیاز کرنی ان کا کفر و شرک تھا،
سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سوا بوجہل
اور وہ شرک میں برابر ہے۔

☆ تقویۃ الایمان کے فتوے کو تسلیم کرنے کے بعد آپ میں یہ ہمت و
جرات ہے کہ صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب، مولوی
قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔

☆ کیا آپ حضرات کا سکوت یا بیجا تاویل اس بات کی غمازی نہیں کر رہا
ہے کہ آپ اپنے مسلمات سے گریز کر رہے ہیں۔

حفظ الایمان کا سرسری تنقیدی جائزہ:

دیوبندی مکتبہ فکر کے مذہبی پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے
سوال کیا کہ زید علم غیب کی دو قسمیں کرتا ہے۔ ذاتی، عطائی، ذاتی علم غیب تو صرف
اللہ ہی کے لئے ہے۔ رہا عطائی اس معنی سے رسول اللہ ﷺ عالم الغیب تھے، زید
کا کہنا درست ہے یا نہیں، جس کے جواب میں موصوف نے ایک کتاب بنام حفظ
الایمان لکھی جس میں سرور کائنات ﷺ کے علم پاک کو جانوروں اور چوپاؤں
سے تشبیہ دے کر حضور کی شان ارفع واعلیٰ میں کھلے بندوں توہین کی۔ کتاب کی
اصل عبارت پڑھیے۔

آپ کی (حضور ﷺ) ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید
صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب
اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو ہر
زید و عمر (ہر عالی انسان) بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و
بہائم کو بھی حاصل ہے۔

اس عبارت پر علمائے عرب و عجم کا گرفت یہ ہے کہ اس میں لفظ ایسا کے
ذریعہ رسول اکرم ﷺ کے علم پاک کو جانوروں اور چوپاؤں سے تشبیہ دے کر حضور
کی شان ارفع واعلیٰ میں توہین کی گئی ہے اور توہین رسول کا مرتکب بالافتقار کافر
ہے اس گرفت کو اٹھانے کے لئے مصنف سے لے کر ان کے معتمد و کلاء تک نے
طرح طرح کی تاویلات پیش کی ہیں۔ ہم یہاں صرف دو تاویل نقل کرتے ہیں۔
پڑھیے اور ان کی تضاد بیانی کا دلکش نظارہ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی تاویل: مولوی اشرف علی تھانوی کے معتمد خلیفہ مولوی مرتضیٰ حسن درہنگوی نے عبارت مذکورہ کی تاویل یوں کی ہے کہ اس عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو البتہ تکفیر کی وجہ نکل سکتی تھی۔ اصل عبارت یوں ہے۔

واضح ہو کہ ایسا کا لفظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ متعین ہیں۔

(توضیح البیان ص ۸ بحوالہ جامع نور کلکتہ اکتوبر نومبر ص ۶۸)

دوسری تاویل: دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے زیر بحث عبارت کی تاویل میں کہا ہے کہ عبارت میں لفظ ایسا کے بجائے لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ حضور ﷺ کے علم شریف کے جانوروں کے علم کے برابر کر دیا

اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

جناب یہ تو ملاحظہ کیجئے کہ حضرت مولانا (تھانوی) عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا یہ محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔

(منہاج لفظ ص ۱۰۲)

حفظ الایمان کی زیر بحث عبارت کی تاویل میں مولوی حسین احمد کہتے ہیں کہ یہاں لفظ ایسا تشبیہ کے لئے ہے اگر یہاں بجائے لفظ ایسا کے لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم

کے برابر کر دیا۔

جب کہ مولوی مرتضیٰ حسن درہنگوی کہتے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ ایسا ”اتنا“ کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو البتہ تکفیر کی وجہ نکل سکتی تھی۔ اس بجا تاویل پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

اگر مولوی حسین احمد کی تاویل تسلیم کر لی جائے تو مولوی مرتضیٰ حسن کے نزدیک تھانوی صاحب کی تکفیر درست ہے۔ اور اگر مولوی مرتضیٰ حسن کی تاویل صحیح مانی جائے تو مولوی حسین احمد کے نزدیک یہ لازم آتا ہے کہ تھانوی صاحب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا اور چونکہ تھانوی صاحب نے اپنے دونوں وکیلوں میں سے کسی کی تردید نہیں کی لہذا دونوں تاویلیں اپنی اپنی جگہ صحیح اور دونوں ایک دوسرے کی تاویل پر تھانوی صاحب کے کفر پر متفق ہیں۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دیوبند اپنے گھر کی تضاد بیانی اور اپنے مسلمات سے گریز کے بارے میں؟

(مولانا عبدالحکیم صاحب اشرفی رضوی مظہر پوری)

☆☆☆

﴿اسلام میں تصوف﴾

تصوف کو اسلام میں باضابطہ ایک تحریک کی صورت تو بعد میں دی گئی لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تصوف کا وجود آغاز اسلام سے ہی تھا اور ایک فن کی حیثیت سے اس کی تحصیل کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

تصوف کے لغوی اصل ”صفہ“ ہے جس سے اس کی اصطلاحی تعریف کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ اہل فن نے تصوف کی تعریف میں مختلف اقوال پیش کئے ہیں۔

ایک مشہور قول ہے۔

”التصوف قیام القلب مع اللہ“

یعنی دل کو غیر اللہ سے منقطع کر کے صرف اللہ سے جوڑنا تصوف ہے۔

علمائے تصوف نے اس مضمون میں حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قول نقل کیا ہے جو تصوف کی حقیقت اور اس کی روح کی بہترین وضاحت ہے وہ قول یہ ہے۔

”التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف“

یعنی تصوف نیک خوئی کا نام ہے اور جو شخص جتن زیادہ خوش خلق ہوگا اتنا ہی اچھا وہ تصوفی بھی ہوگا۔

خوش خلقی یہاں ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے یہ خالق کے ساتھ بھی ہونی چاہئے اور مخلوق کے ساتھ بھی خدا کے ساتھ اخلاق برتنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی

تصوف پر راضی رہے اس کے برتنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں خدا کی رضا جوئی اور خوشنودی کیلئے ادا کرے۔

تصوف ”صفہ“:

اس کے مقابل کدر کدورت ہے یعنی معاملات اور اخلاق دونوں میں حد درجہ کی پاکیزگی پیدا کرنا طبیعت سے میل اور کھوٹ کا بالکل زائل کر دینا حق تعالیٰ کی عبادت کا مخصوص وصف پیدا کرنا تصوف کی حقیقت اور اس کی روح ہے چنانچہ اسی پاکیزگی کی بنیاد پر اہل تصوف نے صوفیہ کے عہدہ علیحدہ تین درجے مقرر کئے ہیں۔

(۱) صوفی (۲) متصوف (۳) ستصوف

حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کے اوصاف کے ضمن میں فرمایا۔

”الصوفی اذا نطق بان نطقه عن الحقائق وان سكت، بطق عہ الجوارح بقطع العلائق“

حقیقی صوفی وہ ہے کہ جب بولے تو اس کی زبان پر حق جاری ہو اور جب خاموش ہو تو اس کے جسم کا ایک ایک رونگہ زبان حال سے شہادت دے کہ اس کے اندر دنیا کی کوئی ہوس موجود نہیں ہے۔

متصوف کی تعریف حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے رسالہ غیۃ الطالبین میں یہ فرمائی کہ متصوف مبتدی ہوتا ہے اور صوفی ممتحن وہ صوفی بننے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔

اور تیسرا جہد مستوفین کا ہے جس کے متعلق ایک قول ہے۔

”المستوف عند الصوفیہ کالدباب وعند غیرہم کالدباب“

یعنی صوفیہ کے نزدیک وہ لوگ جو خود کو بہ تکلف صوفی ظاہر کرتے ہیں مکھی کی طرح حقیر ہیں۔

اس لئے کہ ان کے اعمال میں ریا اور دنیا کی ہوس ہوتی ہے اور یہ طبقہ عوام کے لئے بھڑیوں جیسا ہے اس لحاظ سے کہ یہ لوگ اپنی ریاکاری سے سادہ عوام کے اخلاص و عقیدت مندی کا استحصال کرتے ہیں، اور غالباً اسی طبقہ کی ریاکاریوں کی بنیاد پر ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جو سرے سے تصوف ہی کا منکر ہو گیا۔ حضرت شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا اثبات اور منکرین تصوف کا ابطال فرماتے ہوئے اپنے رسالہ کشف المحجوب میں حضرت ابوالحسن شمسہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔

”التصوف اليوم اسم لاحقیقة وقد کان حقیقة“

فی زمانہ تصوف تو صرف ایک نام ہے (لیکن زمانہ صحابہ اور سلف میں) یہ ایک حقیقت تھا۔

اس قول کے بعد حضرت ہجویری علیہ الرحمہ نے منکرین تصوف سے خطاب فرماتے ہوئے کہا ہے کہ ہم لوگ تصوف سے اس کی موجودہ صورت دیکھ کر ہدگمان ہو چا کہ اس صورت حال سے ہم خود بیزار ہیں۔ لیکن اگر تصوف کی حقیقت اور اس کے معنی سے انکار کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم شریعت کے منکر ہو بلکہ یہ آنحضرت ﷺ کے فضائل حمیدہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوصاف جمیلہ کا انکار ہے اس لئے

کہ حقیقت تصوف سے انکار کے بعد پورا دین ریا کاری بن جاتا ہے ورنہ کی اصل روح اور اس کی جان تو خدا اور اس کے رسول کی سچی اطاعت ہے اور یہی تصوف کی بھی روح ہے اس لئے اس کا قطعی منکر دین کا منکر ہے۔

تصوف کسی خاص وضع قطع یا علم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ایب وصف اور اخلاق کا نام ہے۔ حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”لیس التصوف رسوماً ولا علوماً ولکہ الاخلاق“

البتہ اگر صوفی اور تصوف کی لغوی اصل ”صوف“ ان کو سمجھا جائے تو اس اعتبار سے صوفی کے لئے مخصوص وضع قطع اور مونے کپڑے پہننے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرات صوفیہ کا عام طریق لباس گدڑی پہننے ہے اور ان کے نزدیک ایسا کرنا سنت ہے اس لئے کہ روایات میں ملتا ہے۔

”کان النبی ﷺ یلبس الصوف“

یعنی نبی ﷺ صوف اولن کا بنا ہوا لباس پہنتے تھے۔

اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے۔

”علیکم بلبس المصوف تجدون حلاوۃ الایمان فی قلوبکم“

اون کا لباس اختیار کرو اس سے تم اپنے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پاؤ گے۔

حضرات صوفیہ کا یہ مسلک آنحضرت ﷺ کے ان ارشادات کے علاوہ اس ارشاد کے بھی مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”من تشبہ بقوم فہو مہم“

جو شخص کسی گروہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی گروہ کا فرد شمار ہوتا ہے۔

چونکہ زیادہ تر اہل اللہ پچھلے حالوں اور چھتروں ہی میں ملبوس رہنا پسند فرماتے ہیں اس لئے صوفی کا بھی اسی حال میں رہنا خدا کی قربت کا سبب ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ظہر کو اہل اللہ کے موافق آراستہ رکھتے ہیں تاکہ باطن بھی ان کے جیب ہو جائے۔ حضرت شیخ جنوری نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے لباس کے بارے میں کسی تکلف سے کام نہ لیا جائے۔ اگر قبلی تو وہی پہن لی گدڑی میسر آئی تو اس کو پہن لیا، اور کچھ نہ ملا تو اسی طرح وقت گزار لیا، کسی چیز کو عادت نہ بنائے۔ کیونکہ جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ محبت طبیعت میں داخل ہو کر حجاب بن جاتی ہے۔

اہل طریقت کا ایک گروہ جو ملامت کو پسند کرنے کی وجہ سے اہل ملامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ نفس کی صلاح و تربیت کے لئے یہ طریقہ مفید ہے یہ حضرات شریعت کی خلاف ورزی کئے بغیر ایسے کام کرتے ہیں جن سے دیکھنے والے ان کو ملامت کریں اور ایذا دیں اور ان کا یہ عمل ان کے نزدیک مقبول بارگاہ ہونے کی ملامت ہے اس لئے کسی کے ساتھ کوئی برائی کئے بغیر ملامت کا برداشت کرنا نفس کشی کی بہترین صورت ہے۔

☆☆☆

تقلید شخصی کی شرعی حیثیت

تقلید کا مادہ قلاوہ ہے قلاوہ کے معنی پٹے کے ہیں۔ باب تفعل میں جا کر اس کے معنی گلے میں پٹا ڈالنے کے ہو گئے۔ اصطلاح شرع میں تقلید کے معنی علماء نے یہ لکھے ہیں۔

”تسلیم قول الغير بلا دلیل“

دوسری کی بات بلا دلیل مان لینا۔

اسی کو علامہ سہودی نے عقد الفرید میں یوں بیان فرمایا۔

”التقلید قبول القول بان يعتقد من غير معرفة دليل“

کسی کی بات دلیل جانے بغیر اس طرح مان لینا کہ اس پر اعتقاد جم جائے۔

اگر دلیل کے ذریعہ کسی بات کے حق کا اعتقاد ہو تو یہ تقلید نہیں، بلا دلیل محض قائل کے ساتھ حسن ظن کی بناء پر اس کی کبھی ہوئی بات پر اعتقاد جم جائے کہ چونکہ یہ شخص اعلیٰ درجے کا دیندار صادق امین علوم و فنون کا ماہر فائق ہے۔ اس لئے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے۔ یہی تقلید ہے معمولات شرعیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم روزمرہ کے حالات اور اپنی طرز زندگی پر نظر کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں تقلید کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام و خواص شہری دیہاتی ہر طبقہ کے لوگ مساوی حصہ دار ہیں۔

آپ غور کریں ایک بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے ماں باپ اپنے مربی کی تقلید کے سہارے پروان چڑھتا ہے ایک بیمار اپنے معالج کی تقلید کر کے ہی شفا یاب ہوتا ہے۔ ایک مستغنی کسی قانون و اس وکیل کی تقلید کر کے ہی اپنا حق

پاتا ہے۔ راستے سے نابلد ایک راہ رو کسی راستہ بتانے والے کی تقلید کر کے ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک ناخواندہ اپنے معلم کی تقلید ہی سے صاحب علم و فضل بنتا ہے صنعت و حرفت سے عاری کسی ماہر فن استاد کی تقلید کر کے ہی صنعت کار ہوتا ہے۔ وہ روزہ مرہ کی باتیں ہیں کہ ان سے نہ تو انکار کی کوئی گنجائش ہے اور نہ محبت و تحیص کی ایک بنگالی کا بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ پھلی بھات کھاتے ہیں تو وہ کوئی دلیل طلب کئے بغیر خود پھلی بھات کھانے لگتا ہے۔ دھوتی باندھنے لگتا ہے۔ بنگال بولنے لگتا ہے یوں ہی پنجابی کا بچہ اپنے والدین کی عادت و خصلت دیکھ کر روٹی گوشت کھانے لگتا ہے شلو اور قمیض پہننے لگتا ہے پگڑی باندھنے لگتا ہے پنجابی بولنے لگتا ہے۔ یہی تقلید ہے۔ مکتب میں ایک بچہ گیا معلم نے بچے کو ایک حرف انگلی رکھ کر بتایا کہ یہ ”الف“ ہے بچے نے بلا دلیل مان لیا کہ یہ الف ہے دوسرے حرف پر انگلی رکھ کر معلم نے بچے سے کہا۔ ”با“ بچہ بلا بحث و تحیص اسے مان گیا کہ یہ ”با“ ہے کبھی کسی بچے نے اپنے استاد سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کیوں پہلے والے حرف کو ”الف“ کہتے ہیں اور دوسرے کو ”با“ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر بچہ اس کیوں اور کیوں کر کے چکر میں پھنسا تو اصل تعلیم سے بھی محروم رہ جائے گا ایک مستغیث وکیل کے یہاں جاتا ہے اپنا مدعا بیان کرتا ہے وکیل اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ تعزیرات ہند کی فلاں دفعہ کے ماتحت دعویٰ کرے۔ مستغیث بلا چوں و چرا وہی کرتا ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ ایک مریض معالج کے یہاں گیا۔ اس نے مرض کی تحقیق کر کے اس کے لئے ایک نسخہ لکھا۔ دنیا کا کوئی مریض حکیم و ڈاکٹر سے یہ بحث نہیں کرتا کہ میری بیماری کا نسخہ یہی کیوں ہے یہ دوائیں کس طرح میرا مرض دور کریں گی۔ جو مریض اس بحث میں پڑا وہ اچھا ہو چکا ؟ آپ ایک

مسافت طے کر رہے ہیں۔ ایک چوراہے پر پہنچ کر حیرت زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے کہ اب دائیں جائیں یا سیدھے آگے چلا چلوں، اچانک کوئی مقدی آدمی آ گیا آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کونسا راستہ جائے گا۔ وہ جدھر بتاتا ہے آپ اس کی تقلید کرتے ہوئے بلا دلیل اسی راستے پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ حضرات غور کریں اگر ہم تقلید کو اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری معیشت کی گاڑی ایک انچ آگے نہیں چل سکے گی۔ ہم اپنی زندگی کے گوشہ میں تقلید کے محتاج ہیں اور یہ احتیاج قوم کے ہر فرد کو عام ہے جس طرح ایک جاہل بیماری میں ڈاکٹر کا، قانونی ضرورت میں وکیل کا راستہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں رہنما کی تقلید کا محتاج ہے اسی طرح ایک عالم بھی اور جس طرح ایک دیہاتی خورد و نوش بول چال تعلیم و تربیت میں اپنے ماں باپ استاد کا مقلد ہے اسی طرح ایک شہری بھی۔

اب اگر تقلید کو ہم اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ غور کریں۔ اگر بیمار معالج کے نسخہ کو استعمال کرنے سے پہلے نسخہ کے رموز سمجھنے کے لئے بحث شروع کر دے شرح اسباب و علامات قرابا دین و معالجات نفسی کے اسباق پڑھنے لگے تو وہ اچھا تو کیا ہوگا البتہ جلد ہی دوسرے عالم کا سفر کر دے گا یونہی ایک مستغیث، وکیل سے قانون کی ل، م سمجھے بغیر دعویٰ نہ کرے تو اس کا حق مل چکا، جب تک وہ ایل ایل بی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہوگا دعویٰ کی میعاد بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لئے ہر متمدن انسان کا اس پر اجماع ہے کہ جس فن کا انسان ماہر نہ ہو اس میں کسی ماہر فن کی تقلید کرے۔ اسی لئے ہر فرد بشر کسی نہ کسی دوسرے فرد بشر کی کسی نہ کسی معاملہ میں تقلید کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تقلید ہماری زندگی کے معمولات جزو لا یتک ہے اور بغیر تقلید کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی کے معمولات میں تقلید سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی تقلید سے مفر نہیں۔ اس لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ تقلید فرض ہے اس کی فرضیت اور وجوب ایسا قطعی ہے کہ منکرین تقلید کے پیشوائے اعظم میاں نذیر حسین صاحب کو بھی معیار میں یہ لکھنا پڑا۔

”سو جو کوئی اہل ایسے ذکر کا ہوگا عموماً خواہ کوئی ہو اس کا اتباع وقت ل علمی واجب ہوگا۔“ اس لئے کسی بھی دیندار یا مدعی دینداری کی یہ ہمت نہیں کہ وہ تقلید کی فرضیت سے انکار کر سکے معاملہ یہ ہے کہ اگر تقلید کو فرض قرار نہ دیں تو پھر دین پر عمل متحد راور شدید متحد رہو جائے گا۔

اس کا بیان یہ ہے کہ ہم کو اللہ عز و جل اور رسول ﷺ نے اپنی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے اور اتباع و اطاعت موقوف ہے قرآن و احادیث کے حصول پر نہ صرف حصول بلکہ یہ بھی جاننے پر کہ ان میں کون ناخ ہے کون منسوخ ہے، کون خاص ہے کون عام ہے، کون ظاہر ہے اور کون خفی، کون نص ہے کون مشکل، کون مفسر ہے کون مجمل کون محکم ہے کون تشابہ، وغیرہ وغیرہ سینکڑوں باتیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان ان سب پر کامل عبور حاصل کر کے قرآن و احادیث سے مسائل کے استنباط و استخراج پر کامل دستگاہ نہ رکھے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں۔

سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع میں ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں۔

اس کے بعد اسی سورہ کے اکتیسویں رکوع میں ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْوَاجٍ﴾

اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کے لئے وصیت کر جائیں کہ ان کو سال بھر کا نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔

ایک ہی سورہ ایک ہی پارہ میں محصلہ ایک ہی مسئلہ کے بارے میں دو مختلف احکام ایسے مذکور ہیں کہ ان دونوں کو پڑھ کر آدمی چکرا جائے کہ وہ عمل کس پر کرے۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہیں اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت ایک سال ہے۔ عربی زبان کا ماہر سے ماہر پر و فیر عربی زبان پر کتنا ہی عبور رکھتا ہو۔ کس آیت پر عمل کرنا چاہئے بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور آگے بڑھیں ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ اس کی عدت چار مہینے دس دن یا ایک سال ہے۔ مگر سورہ طلاق میں حاملہ عورتوں کی عدت کے بارے میں فرمایا گیا۔

﴿وَأُولَٰئِكَ أَجْتُمِلُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔

ایک نقطہ پر آ کر سورہ بقرہ اور سورہ طلاق کی آیتوں میں شدید تعارض ہے۔

ایک شخص مر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی چار مہینے دس دن یا ایک سال یا وضع حمل اور سنتے چلے اسی سورہ بقرہ کے بایسویں رکوع میں ہے۔

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے پر ہیزگاروں پر واجب ہے۔

لفظ اقربین عام ہے اولاد بھائی بہن دادا دادی وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے کسی کا کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا ہے یہ مورث کے صواب دید پر ہے جس کے لئے جتنا چاہے وصیت کر جائے اس کی وصیت کے مطابق رشتہ داروں حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا مگر سورہ نساء کا دوسرا رکوع تلاوت کریں۔ اس میں ماں باپ، بیٹی، بیٹا، پوتی پوتا وغیرہ کے شرعی سہام کی تعیین تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ عربی زبان کا کوئی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو محض زبان دانی سے وہ اس گتھی کو ہرگز ہرگز نہیں سمجھا سکتا۔

یہ چند مثالیں میں نے قرآن مجید سے قریب فہم کے لئے پیش کر دیں ہیں اگر استقصا کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے۔ احادیث میں اس قسم کے اشکالات کی کوئی گنتی نہیں، اب اگر تقلید کو درمیان سے نکال دیا جائے تو فرض عین کہ ہر مسلمان کو ان تمام تفصیلات کو جانے جن سے اس قسم کے اشکالات حل ہو سکیں۔ اب اگر ہر مسلمان کو ان تمام تفصیلات کے جاننے کا مکلف کیا جائے تو

اولاً یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص ان تمام علوم کو حاصل کر سکے جو مجتہدین کے لئے ضروری لازم ہیں۔ ثانیاً، اگر بالفرض یہ تمام علوم حاصل بھی ہو جائیں تو فقہ فی الدین جو خالص خدا داد اور وحی صلاحیت ہے سب کو بلکہ اکثر کو کہاں نصیب حضرت امام بخاری جیسے امام فن و ماہر حدیث نے اسی وحی فضل خداوندی فقہ فی الدین کی وجہ سے ایسے عجب و غریب فتوے دیئے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی بکری کا دودھ مدت رضاعت میں پی لیں تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بخاری کو اٹھا کر دیکھئے آپ انگشت بدنداں رہ جائیں گے ایک جگہ ہے کہ پانی نجاست پڑنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک پانی میں نجاست کا رنگ یا بو مزہ نہ آجائے، دوسری جگہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہے ایسا کہ اسے سات مرتبہ دھوؤ۔

اب آپ غور کریں ایک برتن میں پانی ہے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا پانی کا نہ رنگ بدلا نہ بو نہ مزہ تو لازم کہ پانی پاک رہے اور برتن بہر حال ناپاک، امام بخاری کے حفظ اتقان، تقویٰ پر ہیزگاری روایت حدیث میں احتیاط کے کمال سے انکار نہیں مگر فقہ فی الدین ایک الگ نعمت ہے جو ہر حافظ صاحب کو نہیں ملتی، اسی لئے تو ایک جلیل القدر محدث نے فرمایا ہے۔ الحدیث مضلۃ الالقاء

اور حضرت امام عیسیٰ قدس سرہ نے بڑی صفائی اور دیانتداری کے ساتھ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ فی الدین کا اعتراف کرتے ہوئے خود حضرت امام صاحب سے فرمایا۔

محسن الصیادۃ وانتم الاطباء ہم دوا فروش ہیں اور تم لوگ طبیب ہو

جالل: چلئے تفقہ فی الدین بھی حاصل ہو گیا اور وہ تمام علوم و فنون جو لوازم اجتہاد ہیں حاصل ہو جائیں تو دینداری اور لائیت کا آج کتنا فقدان ہے اسے کون نہیں جانتا حال یہ ہے کہ بہت سے ابوحنیفہ دوراں اور نعمان زمان بننے والوں نے جوش عدوات و فوجت و افراط عقیدت کی بنیاد پر اپنے نوک قلم سے کیا گل کھائے، اس کی تھوڑی سی سیر کرتے چلیں۔

☆ سارے دیوبندیوں وغیرہ مقلدین نے، اسمعیل کی "ایضاح الحق" کی عبارت پر اسے کافر گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے طائفہ کے امام کی عبارت ہے تو سب کو ساپ سوگھ گیا۔

☆ ابھی چند دن کی بات ہے کہ مفتی دیوبند مہدی حسن نے جناب قاری طیب صاحب کی ایک عبارت پر فتویٰ دیا کہ اس میں الحاد ہے۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے آقا کی عبارت ہے تو فتویٰ بدل گیا۔

☆ قاسم نانوتوی صاحب کے اسی شعر

جو چھو بھی دے سگ کوچہ ترا جو اس کی نعش
یقین ہے خلد میں ابلیس کا بنائیں مزار

پر پوری برادری نے وہ وہ فتوے دیئے کہ مزہ آ گیا، مگر جب معلوم ہوا کہ یہ ہمارے پیر مغاں کا شعر ہے تو تاویل کے نام پر شاہنامہ کا ہفتواں باب کھول دیا گیا

☆ گنگوہی کو بکرے کے خصیے بہت پسند تھے اور ان کو بہت مفید بھی اس لئے فتویٰ دے رکھا تھا کہ یہ حلال ہیں، یہ فتویٰ ان کے مجموعہ فتاویٰ کے ایک ایڈیشن میں موجود بھی ہے۔ مگر جب پوری دنیا نے ٹھوٹھو کیا، دوسرے ایڈیشنوں

سے اسے غائب کر کے فتاویٰ رشیدیہ کو ہی خصی کر دیا۔

ایسی صورت میں امت کے عام افراد کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں اس لئے کہ اگر تقلید کو بدھمت سید و حرام قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنا سوائے معدودے چند حضرات کے امت کے اکثر بلکہ پورے افراد کو محال ہو جائے پھر لازم یہ کہ پوری امت کو قرآن و حدیث پر عمل کا مکلف کرنا وسعت سے زیادہ تکلیف دینا ہو جو نص قرآنی ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کے صریح منافی ہے لاجرم امت کے دو گروہ ہوئے ایک مجتہدین دوسرے غیر مجتہدین غیر مجتہدین کو حکم دیا گیا کہ وہ دینی معاملات میں مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور ان کا اتباع کریں۔ ارشاد ہے۔

﴿فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

اہل علم سے پوچھو جبکہ تم میں علم نہیں۔

اور حدیث شریف میں فرمایا۔

اس آیت کے مخاطب غیر اہل علم ہیں اور اہل ذکر سے مراد اہل علم، اور سوال سے مقصود اہل علم کے ارشاد پر اتباع کا لازم ہونا ہے۔ اس قدر پر کسی کو اختلاف نہیں، بلکہ اب تو بعد التیاء والستی یہ بھی طے ہو گیا کہ اہل ذکر سے خاص مجتہدین مراد ہیں۔ بس جبکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ غیر اہل ذکر پر اہل ذکر کا اتباع واجب ہے اور فریقین اس پر متفق کہ اہل ذکر سے مجتہدین مراد ہیں تو ثابت ہو گیا کہ غیر مجتہد پر مجتہد کی اتباع واجب ہے یہی تقلید ہے۔

اس لئے اگر مجتہد کی اتباع دلیل کے بعد ہوگی تو مجتہد کی اتباع نہ ہوئی بلکہ

اپنی تحقیق پر عمل ہوا۔ اس لئے مجتہد کی اتباع تقلید میں منحصر ہے اس قدر پر اتفاق کے بعد وہ اصل اختلاف جس نے کروڑوں گھروں میں آگ لگا رکھی ہے جس پر تمام امت کے ناجی یا ناری ہونے کا فیصلہ موقوف ہے وہ تقلید شخصی ہے۔

امت کا اس پر اجماع ہے کہ اب ہر شخص کو خواہ عالم ہو خواہ غیر عالم واجب ہے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی جملہ امور فقہ میں تقلید کرے۔

صرف چند محدودے نفر جن کے دامن انبیاء کرام و اولیاء عظام کی اہانت سے بھی داغدار ہیں جس کی بناء پر وہ امت اجابت سے یقیناً خارج ہیں تقلید شخصی کو حرام بدعت بلکہ شرک حتی کہ ۛولا يتخذوا بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله ۛ کا مصداق ٹھہرائے ہیں۔

علامہ سید احمد رضا کی حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں۔

”فعلیکم یا معشر المومنین باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله تعالى وحفظه و توفيقه في موافقتهم وحذل الله سخطه ومقتہ فی مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فی المذاهب الاربعة هم الحنفیون والمالکیون والشافعیون والحنبلیون ومن كان خارجاً من هذه المذاهب الاربعة فهو من اهل البدعة والنار“

اے مومنو! تم پر فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کی اتباع لازم ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفظ و توفیق ان کی موافقت میں ہے اور اس کی تاراضگی اور عذاب ان کی مخالفت میں ہے اور فرقہ ناجیہ نے آج اس پر اجماع کر لیا ہے۔ یہ صرف مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں جو ان چاروں سے خارج ہوگا وہ

بدعتی جہنمی ہے۔

منکرین تقلید کے امام الامام محمد شاہ ولی اللہ صاحب عقد الجید میں لکھتے ہیں۔

”اعلم ان فی الاحذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن بين ذلك بوجوه“

مذاهب اربعہ کے اختیار کرنے میں عظیم مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے میں بھاری فساد ہے ہم ان کو چند طریقے سے بیان کرتے ہیں۔

”احدها ان الامة قد اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك لان الشريعة لا يبدل الا بالقل والاستنباط والقل لا يستقيم الا بان ياخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصال ولا بد في الاستنباط من ان يعرف مذاهب المتقدمين لئلا يخرج من اقوالهم فيخرق الاجماع وينى عليها ويستعين في ذلك بمن سبق لان جميع الصناعات كالصرف والطب والشعر والحداثة والتجارة والصياغة لم تتسر لاحد الا بملازمة اهلها وغير ذلك نادر بعيد لم يقع وان كان جائزاً في العقل واذا تعين الاعتماد على اقوال السلف فلا بد من ان يكون اقوالهم التي يعتمد عليها مرديہ بالاسناد الصحيح او مدونة في كتب مشهورة وان يكون محدومة يتبين الراجح من المرجوح من محتملاتها وتخصيص عمومها في بعض المواضع وجمع المختلف منها وتبيين علل احكامها والا لم يصح الاعتماد عليها وليس مذهب في هذا الازمنة المتأخره بهذه الصفة

الفة الازھة المذاهب الاربعة

اولیٰ یہ کہ امت نے اجماع کر لیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے تابعین نے اس معاملہ میں صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین اسی طرح ہر طبقہ میں علماء نے اپنے پہلے والوں پر اعتماد کیا اس کی اچھائی پر عقل دلالت کرتی ہے۔ اس لئے کہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیر نہیں پہچانی جاسکتی، اور نقل نہیں درست ہوگی مگر اسی طرح کہ ہر طبقہ اپنے پہلے والوں سے موصول حاصل کرے اور استنباط کے لئے یہ ضروری ہے کہ معتد میں کے مذاہب کو جانا جائے تاکہ ان اقوال سے باہر نہ جائیں کہ جدا اجماع ہو جائے اور تاکہ انہی اقوال کو بنیاد بنایا جائے اور اگلوں سے اس میں مدد لی جائے اس لئے کہ تمام صنعتیں مثلاً سناری اور طب اور شعر اور لوہاری اور تجارت اور رنگ ریزی کسی کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ مگر اس کے ماہرین کے ساتھ کام کرنے سے اور بغیر اس کے بہت نادر جو واقع نہیں اگرچہ عقلاً جائز ہے اور جب یہ متعین ہو گیا کہ (شریعت کی معرفت) میں سلف کے اقوال پر ہی اعتماد ہے تو ضروری ہے کہ ان کے وہ اقوال جن پر اعتماد ہو، اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہوں یا مشہور کتابوں میں مدون ہو، اور یہ کہ منہج ہوں کہ ان متحملات میں رائج، مرجوع سے ظاہر ہو اور عام کی تخصیص مذکور ہو متضاد اقوال میں تطبیق و احکام کی علین بیان کی گئی ہوں ورنہ ان پر اعتماد صحیح نہیں اور اس پچھلے زمانہ میں کوئی مذہب اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں سوائے ان چار مذاہب کے مذکورہ بالا عبارتوں سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔

☆ فرقہ ناجیہ صرف اہل سنت و جماعت ہے ان کے علاوہ دوسرے تمام فرقے خواہ وہ اپنا نام کچھ رکھیں جنہی اور بدعتی ہیں۔

- ☆ اس پر اجماع ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔
- ☆ تقلید شخصی میں عظیم مصلحت ہے اور اس کے ترک میں فساد کبیر ہے۔
- ☆ شریعت کی معرفت نقل اور استنباط پر موقوف ہے اور یہ دونوں سلف کے اقوال جاننے پر موقوف ہے۔
- ☆ سلف میں صرف آئمہ اربعہ کے اقوال اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں اور صرف انہیں کے مذاہب منہج ہیں۔
- ☆ سلف میں آئمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کے اقوال نہ تو اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں نہ کتب مشہور میں جامعیت کے ساتھ مدون ہیں کہ ان پر اعتماد صحیح ہو اور نہ منہج ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مجتہدین میں سے صرف آئمہ اربعہ ہی کے مذاہب لائق اعتماد خواہ کسی عصر کا ہو حجت شرعی ہے۔ اس لئے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”لا تجمع امتی علی الضلالة“ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی نیز قرآن میں فرمایا گیا۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا﴾ (پ ۵ رکوع ۱) اور جو رسول ﷺ کا خلاف کرے اس کے بعد کا راستہ اس پر ظاہر ہو چکا اور مسلمانوں کے راستے سے اس الگ راستہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور یہ کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے۔

لہذا اس میں شک و شبہ نہ رہا کہ اس عصر میں واجب ہے کہ آئمہ اربعہ میں کسی

ایک امام کی تقلید کی جائے ان کے علاوہ دوسرے آئمہ کی تقلید ممنوع ہے۔ اس لئے کہ ان کے مذاہب اتنے احتیاط اور جامعیت کے ساتھ آج موجود نہیں کہ ان کا اتباع کیا جاسکے۔ رہ گئی ایک صورت یہ کہ ائمہ اربعہ میں کسی معین کی تقلید نہ کی جائے بلکہ بعض مسائل میں ایک کی بعض میں دوسرے کی اس میں کیا حرج ہے۔

پہلا حرج یہی ہے کہ یہ خرق اجماع ہے اجماع اس پر ہے کہ جو جس امام کا مقلد ہو جملہ امور میں اس کی تقلید کرے۔ بعض مسائل میں ایک کی بعض مسائل میں دوسرے کی یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔

دوسرا یہ کہ یہ حقیقت میں امام کی تقلید نہ ہوئی اپنے نفس کی تقلید ہوئی، اس لئے کہ دوسرے امام کی تقلید ایک امام سے عدول کر کے دوسرے امام کی طرف رجوع کی بنیاد کیا ہوگی؟ اپنی پسند کے کچھ مسائل میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد پسند آیا تو اسے اختیار کیا اور بعض دوسرے مسائل میں دوسرے امام کا اجتہاد پسند آیا تو اسے اختیار کر لیا، یہی تو ہوائے نفس کی پیروی ہے یہ اعراض و توجہ دلیل کی قوت و ضعف کی بناء پر ہے تو یہ تسلیم قول بلا دلیل نہ ہوا بلا دلیل ہوا پھر تقلید نہ رہی اور کالم تقلید میں ہے۔

تیسرا حرج یہ ہے کہ یہ نص قرآنی سے حرام ہے کہ کبھی ایک طریقہ اختیار کیا جائے کبھی اس کے برعکس دوسرا، ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم ایک ہی راستے کو اختیار کریں، اور اسی کی پیروی کریں چند راستے کا اتباع نہ کریں، فرمایا گیا۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾
چند راستوں پر مت چلو ورنہ اس کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کہیں چند راستے گئے ہوں تو منزل پر دہی پہنچے گا جو ان میں کسی ایک کو اختیار کرے اور جو کبھی ایک راستہ پر کبھی دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر چوتھے پر پھر پہلے پر دوسرے پر علیٰ ہذا القیاس چلتا رہے گا، وہ راستہ ناپتا ہی رہ جائے گا منزل تک ہرگز نہیں پہنچے گا۔

اس لئے آج واجب ہے کہ جو حنفی ہے وہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی اور جو شافعی ہے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی اور جو مالکی ہے وہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی اور جو حنبلی ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی جملہ فقہی مسائل میں تقلید کرے، امت کے کسی فرد کو ان کے علاوہ کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں، اور طلفیق کے کچھ مسائل میں ایک کی اور کچھ مسائل میں دوسرے کی یہ بھی حرام و گناہ ہے یہ اتباع شریعت نہیں اتباع ہوی و نفس ہے۔

علماء احناف کی تقلید پر ایک بہت مشہور و معروف اعتراض امر تشریٰ آنجمانی صاحب کا یہ ہے کہ تقلید کی تعریف ہے تسلیم قول الخیر بلا دلیل اور علمائے احناف چونکہ ہر مسئلہ کی دلیل جانتے ہیں اس لئے یہ مقلد نہ ہوئے مجتہد ہوئے عرصہ ہوا۔ یہ سوال اٹھ تھا اسی وقت اس خادم نے یہ جواب دیا تھا کہ تقلید کی تعریف میں بلا دلیل کا تعلق تسلیم سے ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی کی بات کا ماننا بلا دلیل ہو یعنی ماننے کے بنیاد دلیل نہ ہو کہ چونکہ اس قول کی دلیل بہت قوی ہے لہذا مان لیا ہے بلکہ ماننے میں دلیل کو قطعاً کوئی دخل نہ ہو جیسے بچے ماں، باپ کی بات مانتے جاتے ہیں طالب علم استاد کی بات مانتے جاتے ہیں، مریض طبیب کی بات مانتے جاتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ کسی بات کو ماننا تو بلا دلیل ہے مگر اس کی دلیل بھی

جانتا ہو یا بعد میں جاننے لگے دلیل جانتا تقلید کے متافی نہیں جبکہ وہ علت تسلیم نہ ہو دلیل کا جانتا اس وقت متافی ہے جبکہ تسلیم کی علت اور سبب دلیل ہو مثلاً یہ کہ چونکہ اس بات کی دلیل بہت قوی ہے لہذا یہ مان لیا اور غلاں کید لیل بہت کمزور ہے لہذا اسے ترک کر دیا۔

اس طرح کا ماننا دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ تسلیم القول بلا دلیل نہیں بدلیل ہے لیکن اگر ہم ایک بات کو مان رہے ہیں مگر ماننے میں دلیل کو دخل نہ ہو ماننا بلا دلیل ہو تو یہ تقلید ہے خواہ اس کی دلیل جانتے ہوں خواہ نہ جانتے ہو۔ علماء احناف کا حال یہی دوسرا ہے کہ وہ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے اقوال اور ان کے مذہب مہذب کو بلا دلیل مانتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتداء شعور ہی سے ہم وضوء، غسل، طہارت، نماز، روزہ وغیرہ سب مذہب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی تفصیل کو حق مانتے ہیں۔ جب شرح وقایہ ہدایہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو دلیل سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ ماننا بلا دلیل ہو ایہ دوسری بات ہوئی کہ مان لینے کے بعد دلیل بھی جان گئے۔

(مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی اعظمی)

﴿بدعت کیا ہے؟﴾

غلط تصورات:

۱۳۰۲ھ میں ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں مولود فاتحہ اور قیام وغیرہ امور خیر کو ناجائز، بدعت اور حرام کہا گیا، دلیل اس کی یہ دی گئی کہ یہ امور اس ہیئت کذائی کے ساتھ خیر القرون میں نہ تھے نہ حضور کے زمانہ میں، نہ تابعین کے، نہ اماموں نے اس کا حکم دیا اس لئے یہ بدعت اور حدیث میں ہے۔

”کل محدثۃ بدعة وکل بدعة ضلالة“

نئی چیزیں بدعت ہیں اور ہر بدعت ضلالت ہے۔

اس دلیل کے دو ٹکڑے ہیں۔ (۱) مولود فاتحہ وغیرہ امور نئے اور بدعت ہے۔ (۲) ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسرا ٹکڑا تو حدیث شریف ہے۔ لیکن پہلا ٹکڑا کہ مولود فاتحہ وغیرہ بدعت ہیں یہ نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں نہ کسی صحابی یا امام کا قول کہ کسی پر حجت ہوتا یہ تو بالکل یہ مولود فاتحہ کے مخالفین کا ایسا دہندہ ہے۔ اس لئے اس کو ہم ثابت کرنے کے لئے اتنی بات اور بڑھائی گئی کہ جو کام خیر القرون میں نہ ہو وہ بدعت ہے اور یہ کام بالکل اسی صورت میں خیر القرون میں نہ تھے اس لئے بدعت پس ساری بحث کا مدار اس امر پر ہے کہ بدعت کیا ہے آیا وہی جو ان مخالفین میلاد وغیرہ کا قول ہے یا کچھ اور۔

یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مولود فاتحہ وغیرہ نیا ضرور ہے کہ موجودہ شکل و صورت میں بعد کی ایسا دہندہ ہے اور یہ حدیث اوپر مذکور ہوئی کہ ہر نئی چیز بدعت ہے

اس لئے مولود فاتحہ وغیرہ بھی بدعت ہوگا۔ لیکن اگر یہ شہ صحیح ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے بعد تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی اور صحابہ نے اس کی پیروی کی تھیں مقرر کریں۔ کیا یہ فعل اور ان کے ہم عصر صحابہ اور وہ بدعتی اور گمراہ ہوں گے (معذ اللہ رب العالمین) انہی خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع تعمیر جدید کی پھر اس میں خوب روشنی اور چراغاں کیا، کیا یہ بدعتی ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان جمعہ کے دن مقدم زوراء پر دلائی کیا ذوالنورین کو بدعتی کہنے کی جرأت کسی میں ہے؟

مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے علم اصول فقہ میں ایک کتاب ترتیب دے کر شائع کی، تفسیر کی کتابیں چھپوائیں، شیخ الکل مولوی نذیر حسین نے اسماء الرجال، علم اصول حدیث پڑھا پڑھایا اور آج کل کے سارے غیر مقلدین زیر و زبر لگا ہوا قرآن مجید چھپواتے شائع کرتے اور ہر پارہ اور ہر سورۃ کی علامتیں الگ الگ لگواتے ہیں نئے قسم کے دینی مدرسے قائم کراتے اور دورۂ حدیث کا انتظام کرتے انہیں پر بس نہیں یہ دیوبند کا دارالعلوم اس کا نصاب تعلیم یہ مہمت کے لئے ختم بخاری کا دورہ وغیرہ وغیرہ بے شمار امور ہیں جس میں بدعتیاز ہر کلمہ گو شریک ہے تو کیا یہ سب کچھ بھی بدعت اور سارا اسلامی گروہ بدعتی اور گمراہ ہے اگر نہیں تو مولود فاتحہ نے کیا تصور کیا کہ وہ تو نیا ہو کر بدعت قرار پائے کتاب فقہ محمدی، آل انڈیا جماعت اہل حدیث اور اس کی کانفرنسیں اور اس کا اہتمام بدعت نہ ہو؟ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ بدعت کی صحیح تعریف محقق ہو جائے۔

اس امر کی تحقیق مولوی عبدالمصعب صاحب مرحوم و مغفور نے اپنی کتاب انوار

ساطعہ [1] میں بڑی تفصیل سے ذکر کر کے کوہیں دیکھا جاسکتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں پانچ نظریے ہیں۔ چار وقت کی بنیاد پر جو غلط ہیں اور ایک موافقت و عدم موافقت کی بنیاد پر جو صحیح اور درست ہے۔

- ☆ جو چیز قرونِ ثانیہ (صحابہ تابعین، تبع تابعین) کے زمانہ میں ایجاد ہوں وہ سنت میں داخل اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت و منکرات،
- ☆ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں جو ایجاد ہو وہ جائز اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت و گمراہی۔
- ☆ صرف صحابہ کی ایجادیں بھی بدعت صرف حضور کی افعال و اقوال وغیرہ سنت
- ☆ جو امور دلائل شرعیہ کے خلاف ہوں کسی زمانہ ایجاد ہوں کوئی موجد ہو بدعت سمجھو۔

☆ اور جو چیزیں دلائل شرعیہ کے خلاف نہ ہوں وہ جائز و درست۔

اب ہم نمونہ سب سے پہلے قول کا جائز لیتے ہیں جس سے بقیہ تین قولوں کی مخالفت بھی نمایاں ہو جائے گی۔ یہ دعویٰ کہ ”جو چیزیں قرونِ ثلاثہ میں ایجاد ہوں وہ سنت اور جو اس کے بعد ہوں وہ بدعت“ اس پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، آئمہ مجتہدین سے طلب کرتے ہیں تو آپ خود اپنے اس قول کو سند لائے کیا یہ کسی حدیث کے الفاظ ہیں؟ کیا قرآن عظیم کی یہ کوئی آیت ہے؟ اچھا کیا صحابہ اور آئمہ مجتہدین میں سے کسی کا قول دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کس طرح اس دعویٰ بے دلیل کو دوسروں کے سر تھوپتے ہو؟ اور کس منہ سے مولود،

مکتبہ فریدیہ ساہیوال سے طلب فرمائیں۔

فاتحہ، گیارھویں وغیرہ کے لئے قرآن وحدیث، اقوال صحابہ وآئمہ کی تصریح چاہتے ہو؟ کیا ساری پابندیوں ہمارے ہی لئے ہیں، تمہارے ذمہ کچھ نہیں جو منہ سے کہہ دو قرآن وحدیث۔

الغرض نہ تو کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کسی صحابہ کا قول، نہ حکم سنی مجتہدین، مگر اصرار یہ کہ ہر اس چیز کو بدعت تسلیم کر لو جو قرون ثلاثہ میں بیت کذائی کے ساتھ نہ رہے ہوں۔ بہت کچھ مطالبہ ہے بعد اس امر کی جو دلیل دی گئی۔ وہ یہ حدیث ہے۔

”خیر القرون قرنی ثم الذین یلوہم ثم الذین یلوہم“
سب سے اچھا میرا زمانہ پھر ان لوگوں کا جو مجھ سے ملے ہیں پھر ان کا جو ان سے ملے ہیں۔

اولاً ہر عربی خواں اور تہجد کے بعد ہر اردو داں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس حدیث کو اصل مدعا سے کوئی علاقہ نہیں۔ دعویٰ تو یہ کہ جو امر ان تین زمانوں میں ایجاد ہو وہ سنت ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت ہے اور دلیل یہ کہ ”سب سے اچھا میرا زمانہ اور اس کے بعد جو ہوگا ہیں ان کا زمانہ پھر جو ہوگا ان کے بعد ہیں ان کا زمانہ“ اب اس حدیث کے کس غلط کا مطلب ہے جو ان تینوں زمانوں میں ہو وہ سنت اور جو بعد میں ہو وہ بدعت اگر نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ دعویٰ کس طرح ثابت ہوگا۔ حدیث میں تو صرف یہ بیان ہے کہ میرا اور میرے بعد تین زمانہ اچھے ہیں تو کیا اچھے زمانہ میں جو بات ہوتی ہے سب اچھی سوتی ہے۔ آخر حضور کے ہی زمانہ میں منافقین بھی تھے تو وہ بھی اچھے تھے؟ اچھے لوگ جتنا کام

کرتے ہیں سب اچھا ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائیاں سب سنت ہوں گی۔

پھر اس حدیث میں راوی کو خود شک ہے کہ حضور نے دو مرتبہ قرن کا غلط فرمایا تین مرتبہ اگر دو دفعہ والی روایت مانی جائے تو قرون ثلاثہ کے دعویٰ کا پتہ نہ چلے حالانکہ پہلے قول والے یہی کہتے ہیں۔ پھر قرن کے معنی زمانہ ہیں۔ ایک قرن کتنے برس کا ہوتا ہے خود اس میں بجد اختلاف ہے کوئی ۳۵ھ تک قرون ثلاثہ کو ختم مانتا ہے تو کوئی ۲۲۰ھ تک پس اگر ۳۵ھ تک لیجئے تو اس کے بعد صحابہ کی ایجادیں ہی بدعت ٹھہرتی ہیں اور ۲۲۰ھ تک سنت اس تقدیر پر فرض و خروج، جبر و قدر تمام گمراہ فرقے سنی ہوں گے کہ سب ۲۲۰ھ کے اندر اندر کے ہیں، مختصر یہ کہ یہ حدیث کسی طرح بھی پہلے قول والوں کی تائید نہیں کرتی، طرفہ یہ کہ اگر اس حدیث کا آنکھ بند کر کے وہی مطلب مان لیا جائے جو یہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ جو اس زمانہ میں ہو وہ سنت لیکن جو اس کے بعد ہو وہ بدعت اس کا اب بھی کوئی ثبوت نہیں یہ اب بھی بلا دلیل ہے۔

بقیہ تینوں اقوال کا بھی یہی حال ہے کہ وہ باہم متعارض چوتھ تیسرے کو دور دوسرا پہلے کو اس طرح ایک صحیح ہو تو دوسرا باطل کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے کہ دار و مدار وقت ہے۔ پھر ان میں کتنی جرات ہے پاکی ہے کہ اس کی بنیاد پر معاذ اللہ تو ائمہ تابعین بلکہ صحابہ تک بدعتی اور گمراہ اودین سے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ ان میں بہتوں نے ہر زمانہ میں کچھ ایسے دینی امور ایجاد کئے جو زمانہ ماسبق میں ایسی ہیئت کے ساتھ موجود نہ تھے۔

یہی پریشان کن صورت حال ہے جو مولود فاتحہ وغیرہ امور خیر کو بدعت کہہ کر اور کہنے والوں کو درپیش ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے مولود فاتحہ وغیرہ تو بدعت قرار پائیں اور بنائے مدارس، ترتیب نصاب تعلیم دینی احادیث کریمہ کی کتابوں کو اس طرح شائع کرنا وہ بھی شروح و حواشی کے ساتھ، فقہ کی کتابوں کا لکھنا، قرآن شریف کے اعراب وغیرہ تنظیم جماعت الحمدیث وغیرہ بایں ہیئت کدائی ہے شمار دینی امور اور بدعت نہ ہوں۔ جب کبھی انہوں نے مولود فاتحہ کو بدعت کہہ ان سے ان کا ثبوت طلب کیا گیا انہوں نے وہی حدیث ”کل بدعة ضلالة اور خیر القرون قونی“ ڈھرائی پس ان سے سوال ہوا اگر یہی بنیاد بدعت ہونے نہ ہونے کی ہے تو یہ سارے امور جن کو آپ رات دن ثواب جان کر کرتے ہیں یہ کیوں بدعت نہیں حالانکہ یہ سب تو ایجاد اور قرون ثلاثہ کے بعد کے ہیں اور مرجیہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ گمراہ کیوں؟ سنت کیوں نہیں جبکہ وہ قرون ثلاثہ کے اندر کے ہیں۔

بدعت کی تحقیق:

احادیث کریمہ میں لفظ بدعت دونوں طرح مستعمل ہوا ہے کہیں وصف ضلالت کے ساتھ تو کہیں وصف حسن و نعم کے ساتھ۔

”ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضها الله ورسوله كان عليه من الاثم“
(مشکوٰۃ ص ۳ اصح الطابع)

جس نے بدعت ضلالت ایجاد کی جسے اللہ و رسول پسند نہ کرتے ہوں اس پر گناہ ہوگا
ما علی قاری علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

”قيد به الاخراج البدعة المحسنة“

بدعت ضلالت کی قید بدعت حسنہ کو اس حکم سے نکالنے کے لئے ہے۔

یہاں بدعت کا لفظ ضلالت کے ساتھ متعسف ہے۔ اسی مشکوٰۃ ص ۱۱۵ پر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے تراویح کی نماز باجماعت قائم کرائی اور فرمایا نعمت البدعة هذه یہاں لفظ بدعت کلمہ نعمت کے ساتھ متعسف ہے جس کے معنی تعریف و تحسین ہے۔ ان حدیثوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی دو قسم ہے بدعت ضلالت اور بدعت حسن اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعریف میں وقت اور زمانہ کی قید ایک گورکھ دھند ہے جس کو حقیقت سے کچھ علاقہ نہیں۔ حضرت عمر نے اپنی ایجاد کو بدعت کہا یہ الگ بات ہے کہ اس کو بدعت حسن کہا۔

بدعت کی یہ قسمیں مختلف عمائے اعلام و امامان ذوی الاحترام سے مروی ہیں۔

امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی:

”ما احدث و خالف كتاباً او سنة او اجماعاً او اشراً فهو البدعة الضلالة وما احدث من الخير ولم يحالف من دالك فهو البدعة المحمودة“
(بحوالہ اتوار ساطعہ ص ۸ مطبوعہ مجتہدی دہلی)

جو نوا ایجاد ہو اور کتاب و سنت اجماع امت یا آثار صحابہ کے خلاف ہو بدعت ضلالت ہے اور جو بھلائی ایجاد ہوئی اور مذکورہ بال اشیاء کے مخالف نہ ہو وہ بدعت محمودہ ہے۔

امام غزالی رضی اللہ عنہ اعیان العلوم شریف حیدر اول و دوم میں علی الترتیب فرماتے ہیں۔

"لا يمنع ذلك كونه محدثاً فكم من محدث حسن" (جلد دوم)

کسی چیز کا تو ایسا نہ ہونا بدعت نہیں، کتنے نو ایسا امور خیر احسن ہیں۔

"اما المحذور بدعة تراغم سنة مأمورا بها" (جلد دوم)

ممنوع وہ بدعت ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو۔

شیخ عزیز الدین بن عبدالسلام اپنی کتاب "القوائد" میں فرماتے ہیں۔

"البدعة اما واجبة كتدوين اصول الفقه والكلال في الجرح كمنه
الجبرية والقدرية واما مندوبة كاحداث المدارس وكل احسان لم
يكن في العهد الاول واما مكروهة كزخرفة المساجد يعني عند
الشافعي اما عند الحنفية فمباح واما مباحة كالوسع في لذيل الماكل
والمشارب"

بدعت یا تو واجب ہے جیسے اصول فقہ کو تدوین کرنا یا علم جرح و تعدیل
میں کلام کرنا یا حرام ہے۔ جیسے جبریہ اور قدریہ کا مذہب یا مستحب ہے جیسے مدرسہ
بنانا اور ہر وہ اچھا کام جو حضور ﷺ کے عہد میں نہ تھا یا تو مکروہ ہے جیسے مساجد کی
ترتین شافعیہ کے وہاں حنفیوں کے یہاں یہ امر مباح ہے یا بدعت مباح ہے جیسے
عمدہ اور لذیذ کھانوں میں وسعت پیدا کرنا۔

اور بدعت ضلالہ و حسن کی یہ تعریفیں احادیث صحیحہ سے ماخوذ ہیں۔ مشکوٰۃ ص ۲۷
میں بخاری اور مسلم کے حوالہ سے ہے۔

"من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد"

جس نے ایسا کیا ہمارے دین میں وہ چیز جو اس سے نہیں وہ مردود ہے۔

اس حدیث کی شرح میں صاحب مرقات فرماتے ہیں۔

"والمعنى ان من احدث في الاسلام رايًا لم يكن له من الكتاب والسنة

سنداً ظاهراً او خفياً او مستنبط فهو مردود" (مرقات جلد اول ص ۷۷)

معنی یہ ہیں کہ جس نے اسلام میں ایسی رائے ایجاب کی جس کے لئے کتاب و سنت
کو ظاہری دلیل یا پوشیدہ دلیل یا اخذ کردہ دلیل نہ ہو تو وہ مردود ہے۔

یہ حدیث اور اس کی شرح سے بدعت سیئہ کی کتنی واضح، صاف، ستھری،
بے داغ تعریف ظاہر ہوگئی لوگ اس کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں مارے مارے
پھرتے ہیں۔

اور یہی حدیث اس امر پر بھی روشنی ڈال رہی ہے کہ وہ نو ایسا چیز جس کی
دلیل شرع میں ہو وہ جائز ہے۔ چاہے جب ایسا دہواور یہی بدعت حسن ہے۔ اسی
لئے حدیث کے نفل مالیس منہ کی شرح میں آیا ہے۔

"فيه اشارة الى ان احداث ما لا ينافي الكتاب والسنة ليس بمندوم"
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز کتاب و سنت کے
خلاف نہ ہو اس کا ایجا کرنا برا نہیں ہے۔

اور یہ بدعت حسنہ نہ صرف یہ کہ شرعاً مذموم نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے
اسے کرنے کا حکم اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اسی مشکوٰۃ ص ۳۳ میں ہے۔

"من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير
ان ينقص من اجورهم شيء"

جس نے کیا اسلام میں کوئی اچھا طریقہ تو اس کا ثواب ملے گا، اور اس
پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا اور کسی کا ثواب کم نہ ہوگا۔

مام نووی اپنی شرح جلد دوم ص ۳۳۰ میں فرماتے ہیں۔

ان دعی الی الہدی کان له مثل احور تابعہ او الی الضلالة کان علیہ مثل آنام تابعہ سواء کان ذالک الہدی او الضلالة هو الذی ابتداء ام کان مسبوقا الیہ وسواء کان ذالک تعلیم علم او عبادة او آداب او غیر ذلک

اگر کسی نیکی کی طرف بلایا تو اس نیکی پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور اگر اسی کی طرف بلایا تو اس کی پیروی کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اب وہ گمراہی یا ہدایت خود اسی کی ایجاد کردہ ہو یا اس کا موجد اس سے پہلے ہو چکا ہے پھر وہ فعل بھی عام ہے کہ از قسم علم یا از قسم عبادت ہو یا آداب وغیرہ ہو۔

الغرض ان حدیثوں، ان کی شروح اور تشریحات علماء اسلام کا واضح اعلان یہی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ ”بدعت سیئہ“ بدعت حسنہ“ بدعت سیئہ وہ نو ایجاد چیز ہے جس کے لئے کتاب و سنت سے ظاہری یا پوشیدہ یا ماخوذ کسی قسم کی کوئی سند نہ ہو بلکہ جو سنت کو ڈھانے والی ہو اور بدعت حسنہ وہ نو ایجاد امور ہیں جن کے لئے کتاب و سنت سے ظاہری یا خفی یا ماخوذ کوئی سند بھی دی جا سکے اس میں کسی زمانہ کی شرط نہیں کہ کب کی ایجاد ہے اور کب کی نہ ہو۔

وہ لوگ جو اس امر کے قائل ہیں جو نئے کام قرون ثلاثہ مشہور ہا یا اخیر میں نہ پائے گئے وہ بدعت، اس کے برخلاف وہ کام جو اس زمانہ میں صحابہ یا تابعین نے کئے اور ایجاد فرمائے وہ سب سنت ان کے لئے یہ ایک بڑی رحمت ہوگی کہ ایاکم و محدثات الامور اور اس قسم کی وہ تمام احادیث جس میں بدعت سے اجتناب کا حکم آیا ہے کسی کے نچے طلب صحابہ و تابعین نہ ہوں گے کیونکہ ان کی ساری

ایجادیں تو سنت ہی ہیں (معاذ اللہ) حضور نے خواہ مخواہ ہی ان کو بار بار اس سے روکا تہدید فرمائی حارثہ وہ کرتا بھی چاہیں تو بدعت کر نہیں سکتے کہ ان کے سب افعال تو سنت قرار پ چکے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے مدعیان علم تحقیق کے خیالات بھی پیش کر دیئے جائیں کہ وہ بدعت و سنت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تاکہ حق کا آفتاب مہر نیروز کی طرح دکنے لگے۔

غیر مقلد مولوی عبید اللہ رحمانی اپنی شرح موسوم بہ مرعات جلد اول ص ۱۳۲ میں لکھتے ہیں۔

” المراد بها ما احدث من الاعتقاد والقول والفعل وليس له اصل فی الشرع ویسمی فی عرف الشرع بدعة وما کان له الاصل فی الشرع فلیس بدعة کتفسیر القرآن و کتابہ الحدیث“

اس سے مراد وہ اقوال اور افعال اور اعتقادات ہیں جو نو ایجاد ہوں اور ان کی اصل شریعت میں نہ ہو اور اسی کو عرف شرع میں بدعت کہا جاتا ہے اور جن امور کی اصل ہو وہ بدعت نہیں جیسے قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تحریر۔

اسی میں چند سطور پر حدیث (من احدث فی امرنا) کی شرح میں ہے۔

” ان من احدث فی الاسلام رایا لم یکن له من الکتاب والسنة سنداً ظاهراً او خفی ملفوظ او مستنبط فهو مردود“

جس نے اسلام میں ایسی رائے ایجاد کی جس کے لئے کتاب اور سنت سے کوئی ظاہری دلیل یا پوشیدہ ثبوت لفظ میں ہو خواہ اخذ کیا۔

ص ۱۵۸، ص ۱۵۹ میں ہے۔

” والمراد بالبدعة ما احدث فی الدین ما لا اصل له فی الشریعة یدل

علیہ واما ما کان له اصل فی الشرع بدل علیہ فلیس ببدعة شرعا وان کان بدعة لعة واما ما وقع فی کلام السلف من استحسان بعض البدعة فلما فی البدع النغویة لا الشرعیة فمن ذالک قول عمر " نعمت البدعة هذه " الخ

بدعت سے مراد نواہی و امور ہیں جن کی اصل شریعت میں تو ہے اور جس پر دلالت کرنے والی سند شریعت میں موجود ہو وہ شریعت میں بدعت نہیں لغت کے لحاظ سے بدعت ہے اور بزرگوں کے قول میں جو بدعت کی تعریف ہے تو اس سے یہی بدعات لغویہ مراد ہیں شرعی نہیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول " یہ اچھی بدعت ہے "۔

ان اقتباسات سے یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ بدعت حسنہ کو تسلیم نہیں کرتے اس کو بدعت لغوی کہتے ہیں اور سنت میں داخل مانتے ہیں واما ما کان له اصل فی الشرع کہہ کر اس کے کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے ص ۱۸۸ ازیر حدیث (من سن سنة حسنة) ہے۔

" ای ائی بطریقہ مرضیۃ یشہد لها اصل من اصول الدین او صار باعنا لترویج امر ثابت فی الشرع قلہ اجرہا ای اجر السنة ومن بعده "

یعنی جس نے ایسا طریقہ دیا جو پسندیدہ ہو اور جس کی گواہی اور تائید دلائل شرعیہ میں سے کوئی دیں کرتی ہو، یا جو شخص شرع سے ثابت شدہ کسی امر کو رائج کرے تو اس کو اس سنت کا ثواب ملے گا اور اسکے بعد عمل کرنے والوں کا بھی۔

دیکھئے کس صفائی سے دو شقیں کرتے ہیں کسی ایسے امر کو رواج دے جو شریعت میں ثابت شدہ ہے یا کسی ایسے امر کو ایجاد کیا جو ثابت تو نہیں لیکن اس کی

تائید دلائل شرعیہ سے ہوتی ہے اس کو اسی سنت کا ثواب ملے گا گویا امر بھی نکاحا جو ثابت شدہ نہ ہو مگر سند شرع سے پیش کی جا سکتی ہو سنت ہی ہے پس وہ چیز جس کو ہم آپ یا علماء اعلام اہل اسلام بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک سنت ہے لیکن نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہم جس چیز کو بدعت حسنہ کہہ کر رائج کرتے ہیں آپ اسی کا نام سنت رکھ کر قبول کرتے ہیں چلیئے یہی سہی۔

دوسری بات جو نہایت واضح ہو کر سامنے آتی کہ بدعت سیر (یا بقوا) کہ مطلقاً بدعت کہ انہوں نے اس کے مقابل کا بدل دیا کی یہ بھی وہی تعریف تسلیم کرتے ہیں جو ہم اہل امت اسلامیہ سے نقل کر آئے ہیں کہ بدعت وہی ہے جو معصوم سنت ہو جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو یہ نہیں کہ فساد فساد وقت و فساد فساد صاحب کی ایجادات سنت اور با بعد بدعت اس کے یہ بھی مخالف ہیں کہ ایک جگہ بھی پوری بحث میں کہیں اس کا نام نہیں لیں۔ ان میں اور دیگر علمائے اہل سنت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف "م" رکھنے کا کہ وہ لوگ جس کو بدعت سینہ کہتے ہیں یہ مطلقاً بدعت اور وہ جس کو بدعت "م" کہتے ہیں اس کو یہ بدعت لغوی اور سنت میں داخل مانتے ہیں درہم یہ واضح کر چکے کہ جس کے نام بدلنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے اس لئے وہ نواہی و امور جو منی ظہر شرع نہ ہوں صرف اس بنا پر کہ صحابہ نے اس طرز ان کو نہیں کیا یا تابعین نے نہیں برتا۔ حضور کے زمانہ میں نہ تھے بدعت قرار نہیں دیئے جاسکتے ان کو بدعت اور ناجائز ثابت کرنے کے لئے شرع سے دلیل لانی ہوگی کہ اس حدیث یا آیت کے خلاف یا کم از کم یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حدیث قرآن کے اس عظیم ذخیرہ میں کہیں بھی اس کی تائید نہیں ملتی اور یہ مشکل ہے۔

یہاں پہنچ کر من سب معصوم ہوتا ہے کہ امام عبد الغنی ناہسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیقہ مذہبیہ شرح طریقہ محمدیہ سے بدعت سے متعلق ایک طویل تحریر نقل کریں جس سے اس سلسلہ کی بہت سی غلط فہمیوں کا بخار دور ہو سکتا ہے۔

”ان العلماء قالوا البدعة خمسة وجبة كنظم الدلائل لرشد شبه الملاحدة وغيرهم ومنذوبة كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحوها ومباهة كالتبسط بالوان الاطعمة عند صيافة الاخوان وغيرها ومكروهة وحرام وهما ظاهر ان فاذا علمت هذا لتقسيم الذي تقدم بيانه فالمنارة المذكورة في نوع البدعة المستحبة لانها عون المؤمن في قصد هم لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة المفروضة كالصلوة الخمس والجمعة المراد من الاذان شرعا اذ معناه لغة مطلق الاعلام وفي الشرع هو الاعلام بوقت الصلاة وفي المنارة اعانة في انتشار ذلك بين المسلمين“

علماء نے فرمایا کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں۔ واجب جیسے محدین کے شبہ کا درتیب دینا، اور مستحب ہے جیسے کتابوں کی تصنیف اور مدرسوں کی بنانا وغیرہ اور مباح جیسے احباب کی دعوت کے وقت انواع و اقسام کے کھانے بنانا وغیرہ۔ اور مکروہ و حرام ہے جس کی بے شمار مثالیں ظاہر ہیں، اس قسم پر مطلع ہونے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ”منارہ مسجد“ بدعت مستحبہ میں سے کیونکہ اس سے مؤذنوں کو اپنے ارادہ (یعنی لوگوں کو نماز پڑھانے اور جمعہ اعلان) میں مدد ملتی ہے اعلان سے ہماری مراد شرعی اذان ہے کیونکہ اعلان لغت میں مطلق ہر چیز کے اعلان کو کہتے ہیں اور منارہ سے مسلمانوں کے درمیان اذان کی آواز پھیلانے میں جو مدد ملتی

ہے دوسرے ذریعہ سے نہیں۔

”ما ليس في غيرها والمدارس المبنية العلم والقرأة القرآن وتصنيف الكتب الشرعية في علم التوحيد والعقائد والاحكام الفقهية والتفسير والحديث والة ذلك كالنحو والصرف والنوع ونحو هذا معينة للتعليم بسبب تقرير المسائل وايضاها وابراد كل شى في محله من الابحاث المناسبة والاشكالات والاجوبة وتحرير الادلة وبيان الخلاف حتى يسهل معرفة ذلك العلم والمتعلم عون محصول التبليغ من العلماء الاولين الى فضلاء المتأخرين“

اسی طرح مدرسوں کی بناء علم اور قرأت قرآن کے لئے اور شرعی کتابوں کی تصنیف از قسم علم توحید، عقائد، احکام فقہیہ، تفسیر اور حدیث اور اس کے مددگار علوم جیسے نحو، صرف، لغت یا اسی قسم کے اور علوم جو تعلیم میں مددگار ہوں یونہی مسئلہ کی تقریر اور اس کی وضاحت اور مسئلہ کے مناسب بحثوں کی حسن ترتیب، اعتراضوں کا جواب اور دلائل کی تحریر، یا خلافیات کا بیان جس سے اس علم کی معرفت متعلم کو آسان ہو اور متقدمین کے علوم متاخرین تک پہنچانے میں مدد ہو۔

”فكل احد مما ذكر من بناء المدارس والمنارة وتصنيف الكتب وترتيب الدلائل ما دون من قبل الشارع اذ قصده بقاء ما شرع وتقواه وازاله ما يمانعه وهذا المعنى موجود فيما ذكر بل مأمور به من قبل الشارع ولو على طريق العلوم كما قال تعالى ولا تقولوا على الله الا الحق فبناء المنارة والمدرسة من جملة محافظة الصلوة وتصنيف الكتب ونظم الدلائل من جملة قول الحق على الله وعدم قول الباطل وما رشيہ فی ذالک“

پس یہ ساری باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں جیسے مدرسے، منارہ، تصنیف، کتب ترتیب دلائل وغیرہ، شرع کی طرف سے ان کی اجازت ہے اس لئے کہ شریعت کا مقصد احکام شرع کی بقا اس کی تقویت اور اس کے مزاحم کا دفع ہے اور یہ بات مذکورہ بالا امور سے بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ چیزیں شرعاً مامور ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کا جواز حکم عام میں حاصل ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے حافظوا عسی الصلوة فرمایا (نمازوں کی حفاظت کرو) لا تقولوا علی اللہ الا الحق فرمایا (سچ بات ہی بولو) پس منارہ اور مدرسہ کی بنا حفاظت صلوٰۃ میں داخل ہے ورتصنیف کتب اور ترتیب دلائل "قول الحق" کے زمرہ میں شامل ہے اس قیس پر اور امور کو چھی جا سکتا ہے۔

"وعدم وقوع کل من ذالک فی الصور الاول زمان الصحابة والتابعین وتابعی التابعین رضی اللہ عنہم اجمعین اما لعدم الاحتیاج الی کل واحد من ذالک من لا استغنائهم بکثرة الاجتهاد والمجتہدین عن تدوین العلوم بسهولة مراجعة الشقات من ائمة الدین عن تصنیف الکتب وبقلۃ المخالفین عن نظم الدلائل او لعدم القدرة فیہ لعدم المال فی اتفاق علی بناء المنارة والمدارس وجعل الاقاف علیہا والوظائف او لعدم التصرع لفعل ذالک بالاشغال لیلہ ونهاراً وظاہراً بطننا بالاہم من ذالک علی حسب ما يعملون من قتال الکفار وفتح البلاد و تمہید القواعد الاسلامیة والقوانین الایمانیة بین العباد والمحافظة علی فعل السنة النبویة والسیرة المحمدیة والقیام بها فی الاحوال کلہا صوتاً لها من الصیاع والاستبدال وذلك من الاعذار المانعة لا وائل عن عمل ذالک لعدم حدوث ما یقبحہ فی رماہم

ووجود ما یغنی عنہ فی ذلک الزمان دون غیرہ وعدم تسہیم لملثہ " اگر یہ سوال ہو کہ اگر یہ باتیں ایسی مامور بنا تھیں تو خیر القرون میں یہ کیوں نہیں کی گئی تو جواب یہ ہے کہ مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں مثلاً اس وقت اجتہاد اور مجتہدین کی کثرت تھی اس لئے انہوں نے اس کے باقاعدہ انتظام کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کہ کتابیں تصنیف ہوں اور مخالفین کی کمی کی وجہ سے نظم دلائل کی حاجت نہ تھی مال کی کمی بنائے منارہ اور مدارس میں حائل ہوئی یا یہ وجہ ہو کہ رات و دن علی الاعلان اور تنہائی میں ہر طرح ہر دم ان امور سے زیادہ اہم معاملات میں مشغول رہے ہوں جیسے جہاد، فتح بلاد، قواعد اسلامیہ اور قوانین الایمانیہ کی تقویت اور سنہ رسول اللہ کی محافظت یہ اور اسی قسم کے بہت سے ہو سکتے ہیں جو خیر القرون میں ان افعال کے وجود میں مانع ہوں۔

"ولو تعبت کدما قیل فی بدعة حسنة وجدته ماذونا فیہ من قبل الشارع لكل احد اشارة فی آية او حدیث او دلالة من آية او حدیث لا یکاد و یخرج شی من ذلک اصلاً ماذکر والقصور فی عدم الاطلاع وقد سئل عن بعض العلماء عن هذه المقامات المنصوبة حول الکعبة التي ایصلون فیہا لأن ائمة اربعة علی مقتضى مذاهب اربعة ما کانه السة علی ذلک ولا عصر التابعین ولا تابعیہم ولا هذا الاثمة الاربعة ولا امریہا ولا طلبوا ہا فاجاب بانہا بدعة لكنها بدعة حسنة لا سینه لانہا تدخل بدلیل السنة الصحیحة وتقررها فی السنة الحسنہ لانہا لم یحدث لها ضرور ولا حرج فی المسجد ولا فی المصلین من المسلمین وتقررها فی السنة الحسنہ لانہا لم یحدث منها ضرر ولا حرج فی المسجد ولا فی المصلین من المسلمین فعامۃ اهل السنة

والجماعة بل فيها عميم النفع في المطر والحر الشديدة والبرد فيها
للقرب عن الامام في الجمعة وغيرها فهي بدعة حسنة و يسمون
يفعلهم السنة الحسنة وان كان بدعة باهل السنة لا اهل البدعة لان
النبي ﷺ قال من سن سنة حسنة قسمني المبتدع للحسن مستناً
فادخله النبي ﷺ في السنة وقرن بذلك الابتداع وان لم يرد في
القول فقد ورد في القول فقد ورد في القول فالسان سني لدخوله
بسمية النبي ﷺ فيما قر من السنة وضابطه السنة ما قرره احد فعله
النبي ﷺ ودام عليه واطهره ومن جملة فعله النبي ﷺ سبكوته على
امر لانه تقرير و اذن في ابتداء السنة الحسنة الى يوم الدين وانه ما
ذون له بالشرع وما يجوز عليها مع العالمين لها برواها

بدعت حسنة کے بارے میں جو کہا گیا اگر اس کا بغور مطالعہ کر دو تو تم اس
کے مامور من الشرع پاؤ گے اور ہر ایک کا اشارہ کسی آیت، حدیث میں، یا آیت یا
حدیث کی دلالت ضرور ہوگی کوئی بدعت حسنة اس اشارہ یا دلالت سے خالی نہ ہوگی
کوئی اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے یہ اور یہ بات ہے۔

کسی نے ایک عالم سے حرم شریف کے چاروں مصلے کے بارے میں
پوچھا کہ یہ تو نہ عہد نبوت نہ زمانہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین میں تھا نہ خود ان
اماموں نے اس کا حکم دیا تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت حسنة ہے بدعت سیئہ نہیں
کیونکہ یہ امر سنت صحیحہ کی دلیل اور تقریر سے سنت حسنة میں داخل ہے کہ اس کی بنا
سے مسجد یا مسلمان مصلیوں میں کوئی حرج پیدا نہ ہو، بلکہ اس میں تو ایک عام نفع
ہے۔ بارش اور سخت گرمی اور سخت سردی کے عالم میں اور جمعہ وغیرہ میں امام سے

نزدیکی کا فائدہ ہے تو یہ بدعت حسنة ہی ہے۔ اور تم دیکھتے نہیں کہ وہ اپنے اسی
اجتماع سنت کی وجہ سے اہل سنت کہے جاتے ہیں اہل بدعت نہیں کہے جاتے حالانکہ
کام نیا کیا ہے کیونکہ حدیث میں اچھی نئی بات نکالنے والے کو سنت پر عمل کرنے
والا کہا گیا، تو حضور نے اپنے فرمان میں ایجاد اور سنت کو ایک ساتھ ذکر کیا تو ان
افعال کا سنت ہونا حضور کے فعل سے گواہ ثابت نہیں قول سے ثابت ہے پس نئی
بات پیدا کرنے والا سنی ہے کہ حضور نے اس کو سنت قرار دیا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ
حضور نے جس کو کیا کہا، اور مداومت فرمائی اور ظاہر کیا سنت ہے اور حضور کا ایک
کام یہ بھی تو ہے کہ کام کرتے دیکھ کر چپ رہے تو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ
قیامت تک اچھی باتیں نکالی جاسکتی ہیں اور ان پر اجر و ثواب ہے۔

امام موصوف کی اس مبارک تحریر سے حسب ذیل امور بصراحت ثابت ہوئے۔

☆ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں، اجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام ظاہر ہے
کہ پہلی تین کا تعلق حسنة سے ہے اور آخری دو کا سیئہ سے پس جس چیز کو نو ایجاد
دیکھا آنکھ بند کر کے اس پر بدعت کا فتویٰ دیکر گناہ قرار دینا حماقت ہے۔

☆ مسجد میں اذان کے لئے منارہ بنانا، دینی مدارس کی تعمیر، کتابوں کی
تصنیف اور دلائل کی ترتیب بدعت مستحبہ میں سے ہے کہ منارہ اذان میں مددگار،
مدرسہ اور کتابیں علم دین اور تعلیم قرآن اور تبلیغ شریعت میں مددگار، گویا جو کسی امر
خیر کی تکمیل کا ذریعہ ہو وہ خود مستحب اور باعث ثواب تو کیا گیا رہو، میلاد، فاتحہ،
قیام و سلام، ایصال ثواب، رفعت ذکر مصطفیٰ ﷺ میں معین و مددگار نہیں جو شرعاً
محبوب و مامور یہ ہیں۔

☆ اوپر جن بدعات حسنة کا ذکر آیا ان سب کی شریعت کی طرف سے

اجازت ہی نہیں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے ماذون من الشرع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان سب کا مقصد شریعت کی بقاء اس کی تقویت، اس کی حفاظت کا ازالہ ہے اور اس کا باقی رکھنا ہے۔ اس کی تقویت مامور من الشرع ہے تو جو ذرائع اس کے ہوں وہ ضرور ماذون ہوں گے۔

مامور من الشرع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حافظو علی الصلوٰۃ اور منارہ بنانے اور مدارس تعمیر کرنے میں حفاظت صلوٰۃ ہے تو گویا علی سبیل العموم یہی یہ امور بھی حافظو علی الصلوٰۃ کے امر میں داخل ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دینی کتابوں کی تصنیف اور دلائل کی ترتیب علی سبیل العموم ہی سہی قول علی اللہ الحق کے مصداق میں شامل ہے لہذا مامور بہ ہوئے پس کیا قاجمہ مروجہ اور گیارہویں وغیرہ ایصال ثواب ولد صالح بدعولہ کے عموم میں شامل ہو کر ماذون بہ شرعاً نہ ہوں گے۔ اور میلاد و قیام و دفعنا لک ذکرک اور واما بنعمت ربک فحدث کے عموم میں شامل ہو کر مامور بہ شرعاً نہ ہوں گے۔

☆ کوئی شخص صرف اتنی سی بات سے ان امور خیر کو حرام اور بدعت نہ قرار دے کہ یہ امور زمانہ سلف میں نہ تھے زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں ان کا ظہور نہ ہوا کیونکہ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ (المس) اس زمانہ میں مجتہدین کی کثرت کی وجہ سے تصانیف کی ضرورت ہی نہ تھی۔

(ب) مخالفین تھے اس لئے مناظرانہ دلائل کی حاجت نہ تھی۔

(ج) ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ یہ شاندار مساجد ان کے منارے، عالیشان مدرسے اور کتابوں کے پیش بہا مصارف برداشت کر سکتے اور اس کے لئے اوقاف و وظائف مقرر کرتے۔

(د) ان سے اہم امور میں مثلاً کافروں سے جہاد ملکوں کی فتح اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی مضبوطی اور احادیث نبویہ کی حفاظت و اشاعت سے انہیں فرصت ہی نہ ملی کہ اس تزک و احتشام اور اس انتظام و اہتمام کے ساتھ ان امور کی طرف متوجہ ہوئے۔

یہ اور اس کے اور بہت سے اعذار ہو سکتے ہیں پس کیا میلاد و فاتحہ کے سلسلہ میں ان اعذار اربعہ میں سے کوئی بھی ممکن نہیں جو اس وقت میں اس ہیئت کے ساتھ ان کے عدم رواج کا سبب بنا ہو کہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے صحابہ نے مروجہ میلاد و فاتحہ کیوں نہیں کیا وہ خیر کے طالب نہ تھے کیا وہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ کم محبت کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس سے اہم امور میں مصروفیت، قلت مال وغیرہ اعذار کی وجہ سے وہ اس اہتمام سے نہ کر سکے ہوں تو ان کا نہ کرنا اس کے حرمت کی دلیل کب ہے۔

(مولانا مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی)

☆☆☆☆☆☆

﴿اسلام اور کمیونزم﴾

عام تجربات اور روزمرہ کے مشاہدات کی روشنی میں بے تحک اور بے خوف و خطر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں جب بھی سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، امانت سعادت اور شقاوت، شرافت اور رذالت، لطافت اور کثافت اور اطاعت اور بغاوت کی آویزش ہوئی ہے تو فتح سچ کی ہوئی ہے جھوٹ کی نہیں، حق کی کریم چمکی ہیں باطل کی نہیں، امانت کا ڈنکا بجا ہے خیانت کا نہیں، سعادت نے سر پر تاج رکھا ہے شقاوت نے نہیں، شرافت کا نقارہ بجا ہے رذالت کا نہیں، لطافت نے دل و دماغ کے گوشوں میں جگہ پائی ہے کثافت نے نہیں اور اطاعت سر بلند اور سرفراز ہوئی ہے بغاوت نہیں!

اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی، حق، امانت، سعادت، شرافت، لطافت اور اطاعت ہی بنی آدم کا طرہ امتیاز ہے خود خالق عالم بھی اس کے ان اوصاف سے متصف ہونے پر فرماتا ہے ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ اور جب ذرا آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قدرت نے تخلیق انسانی کو علمہ البیان سے سرفراز کرتے ہوئے ساری مخلوقات پر فوقیت دے کر اسے واضح کر دیا کہ حسن خلق کا پیکر سوائے اولاد آدم کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔

اہل علم اور اہل دانش کے علاوہ کسی اجڈ، جاہل اور گنوار آدمی سے بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کس کا درجہ بلند ہے؟ تو یقین جانیے وہ دماغ پر زور ڈالے بغیر بڑی آسانی سے کہہ دے گا۔ ”آدمی“۔ کیونکہ وہ اپنی فکر و نظر کی تمام سمتوں میں جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر نظر ڈالتا ہے تو

اسے سوائے آدمی کے اور کسی نہ دے ہی اور افضل دکھائی نہیں دیتا!

دین فطرت کے داعیان علیہم السلام نے اپنے زمانہ دعوت میں انسانوں کو خلق و مروت کا پیکر بننے اور انسانی عظمت اور وقار کے سمجھنے اور اس سمجھ کے بعد اسے برقرار رکھنے کے لئے ہی فکری، نظری اور عملی تعلیم دی، جنہوں نے ان کا کہنا مانا وہی صحیح معنوں میں اس انسانی معاشرہ کے افراد کہلائے اور دنیا نے ان کی پیروی کی۔

جب منصب نبوت کو حضرت رسول مقبول ﷺ کی ذات والا صفات سے سرفرازی ملی تو اس پیکر خلق عظیم نے سب سے پہلے ”اللہ“ کا تصور اس طرح کرایا کہ وہی سب سے بزرگ اور برتر ہے وہی سکھوں کا خالق ہے اور ایک نہ ایک دن اسی کے پاس جانا ہے اس لئے نظام حیات ایسا ہو جس میں نہ تو انسانوں کی ذات بات، رنگ، نسل، مالک اور قوم کی کوئی قید ہو اور نہ ہی ان کی آزادی میں غلامی کا شبہ بھی آسکے بلکہ صحیح معنوں میں ”مساوات“ رہے۔ چاہے ان کا شہری حق ہو یا سیاسی ہو یا معاشی! اس نظام حیات کا تقاضا اور مقصد وجہ صرف انسانیت کی فلاح و بہبود ہونا چاہئے۔

چنانچہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ (اسلامی) نظام حیات کا کوئی گوشہ اس خصوصیت سے خالی نہیں ہے۔ انسانوں کے شہری، سیاسی اور معاشی حقوق چاہے ذاتی یعنی انفرادی ہوں یا اجتماعی، ہر ایک کی روح وہی انسانیت کی فلاح و بہبود ہے ہاں اگر کوئی شرط ہے تو یہ دائرہ ”اعتدال“ سے باہر نہ ہو۔

مثال کے طور پر یہ تو سمجھی جانتے ہیں کہ ایمان بالغیب کے بعد نماز کا درجہ

ہے اور اسی بنا پر اسے "عماد دین" کہا گیا ہے۔ مگر یہ حکم نہیں ہے کہ دن رات کے چوبیس گھنٹے صرف نماز ہی میں مشغول رہیں بلکہ فرمان ہے۔ ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً روزوں کے لئے بارہ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ اب کھانے اور پینے کے لئے عام اجازت "کلوا واشربوا" کہ ساری حلال چیزیں کھاؤ پئیں مگر "ولا تسرفوا" صدقہ اور خیرات کا بھی حکم ہے۔ مگر "ولا تبسطھا کل البسط"

اسی طرح اور دوسرے اوامر کے متعلق بھی ہے جس کی تفصیل میں جانے کے لئے چونکہ رسالہ کے صفحات متحمل نہیں ہو سکیں گے، اس لئے اسے یہیں چھوڑتا ہوں مگر اس ضمن میں اتنا عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہر ایک کے لئے "اعتدال" کی قید لگی ہوئی ہے جس کی غرض صرف یہی ہے کہ اسلام کا تصوراتی اور اجتماعی نظام درہم برہم نہ ہونے پائے اور ہر فرد اپنی علمی، عقلی و فنی اور جسمانی طاقتوں اور صلاحیتوں کا پورے طور سے استعمال کرے اور اس سے خود بھی متمتع اور مستفید ہو اور دوسروں کو بھی نہ صرف متمتع اور مستفید کرے بلکہ ان میں بھی اپنی ان گونا گوں صلاحیتوں کو کام میں لانے کی مگن پیدا ہو اور وہ ایک مثالی معاشرہ اور مثالی نظام حیات کے مثالی افراد ہو سکیں۔

اسلام کے معاشی نظام میں ایسی سرمایہ داری (اپنی ضرورت سے فاضل بچی ہوئی دولت جس کے حصول میں حرام اور ناجائز ذرائع مثلاً سود، سود در سود، احتکار (ضرورت کی چیزوں کو اس لئے روک رکھنا کہ ان کی قیمتیں گراں ہو جائیں۔ بددیانتی اور بے ایمانی وغیرہ استعمال نہیں کئے گئے ہوں، وہ بالکل جائز ہے اور

اسلام کبھی بھی ایسی سرمایہ داری کے خلاف نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی سرمایہ دار کا "سرمایہ" جیوں کا تیوں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی وہ صرف بڑھتا ہی رہے گا کیونکہ جہاں پورے ایک سال کی مدت گزرے گی سرمایہ دار کو اس سرمایہ کی مجموعی رقم میں ڈھائی فیصد یعنی ہر سو روپے پر ڈھائی روپے کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا اگر نہیں کیا سچے فرمان باری۔

﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ الْإِثْمَ وَالْكَذِبَ وَالْفِصْصَةَ وَلَا يُبْقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِرْهَمٍ بَعْدَ بَإٍ إِلَيْهِمْ﴾

جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سن دیجئے۔

اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کا یہ کیا حکم ہے؟ یہ ایسا اہل ہے کہ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے اور اس سے انکار کرے تو حاکم وقت اس سے جہاد کرنے کا مجاز ہے۔ دوسری بات جو اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ یہ سرمایہ اسی وقت تک اکٹھا رہے گا جب تک اس کا حاصل کرنے والا زندہ رہے گا، اس کے مرتے ہی اس کا سارا سرمایہ اس کے ورثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ اصول نہیں بنایا جاتا تو باپ کے بعد اس کا بڑا بیٹا اور پھر اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا (جیسا کہ جاگیردارانہ نظام کا عام دستور ہے) اس سرمایہ کا مالک اور مجاز ہوتا اور اسلام میں جاگیردارانہ نظام رواج پا جاتا جو اسلامی نظام معاش کی روح کے بالکل منافی ہوتا اللہ تعالیٰ کا فرمان سنئے:

﴿يَكْفِي لَا يَبْكُونَ ذُوْلَةَ بَيْنِ الْأَغْيَاءِ مَكْمُ﴾

تا کہ دولت تم میں سے دولت مندوں کے درمیان محصور ہو کر نہ رہ جائے۔

مختصر یہ کہ جبکہ اسلامی نظام اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے اس لئے اس میں انفرادی اور اجتماعی آزادی ہے اور یہ آزادی نہ صرف اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لئے ہے بلکہ اس کے شہری سیاسی اور معاشی حقوق کو بھی حاصل ہے مگر ”سواء اسبیل“ (راہ اعتدال) سے ایک انچ بھی ہٹ کر نہیں! اسی لئے یہ آسان، سہل، رسول، قابل قبول، آفاقی، ہمہ گیر، انگیز، پائیدار اور شہس ہے اور رہے گا! لیکن اس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ایک اللہ کا تصور کرنا ہوگا اور حضرت سرکارِ دو عالم ﷺ کو ہادی عالم اور حجت عالم ماننا ہوگا اور امور مع دسرا و جزا پر یقین کامل رکھنا ہوگا۔

اسلامی نظام حیات پر طرآنہ نگاہ ڈالنے کے بعد اب مناسب یہ ہے کہ اشتہائی اصولوں پر ترتیب دیئے ہوئے نظام حیات کا سرسری جائزہ لیا جائے۔ تا کہ عام طور سے ہمارے نوجوانوں میں جو بے راہ روی آتی جا رہی ہے اس کا سدباب ہو سکے۔ بالفرض محال اگر محال اگر پورا سدباب نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ اس ناچیز راقم، جسے اپنی عملی کم مائیگی اور بے بضاعتی کا اقرار ہے، کے ذمہ جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے۔ اشتہائی نظام حیات کو پیش کرنے سے پہلے اس کی ترتیب و تدوین کے محرکات کا پیش کرنا غالباً نامناسب نہ ہوگا۔

صنعتی انقلاب ۱۷۶۳ء سے پہلے مغربی ممالک میں بادشاہ مطلق العنان اور بے فکر تہوتے ہی تھے، عیش و آرام بھی اتنے ڈوبے رہتے تھے کہ انہیں اپنی رعایا

کے دکھ درد کی بالکل پرواہ نہ تھی، اپنا خزانہ ہمیشہ بھرا پڑا رکھنے کے لئے سامنتوں (زمین داروں اور رئیسوں) کو اپنا آلہ کار بنا رکھا تھا، جو رعایا سے قہر و جبر کر کے کافی رقم وصول کرتے مگر بادشاہ کو ایک مقرر رقم دے دیا کرتے تھے نہ ہی امور کے سلسلہ میں رعایا کو چرچ کے پادریوں کے پنجہ میں چارونا چار پھنسا پڑتا تھا اور یہ پادری طرح طرح کے حیلے اور بہانے کر کے کافی رقم اینٹھتے اور امیرانہ ٹھاٹھ ہاتھ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے! اس پر طرہ یہ کہ ان پادریوں کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک امیر اور ایک غریب! غریب پادری بھی امیر پادریوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہئے کہ بادشاہ سلامت اور امیر پادری بڑی شان و شوکت اور عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن تکلیف اور مصیبت اور عسرت و تنگ دستی صرف بے چارے تاجر، مزدور، غلام اور دوسرے درجہ کے پادریوں کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔

صنعتی انقلاب کے بعد جب خام اشیاء سے کافی سے زیادہ چیزیں تیار ہونے لگیں اور ان چیزوں کی منہ مانگی قیمتیں، صنعت کاروں کے گھر جانے کے بدلے کارخانہ داروں اور مل کے مالکوں کے پاس جانے لگیں تو سرمایہ داری اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی اور مزدوروں اور عام جتنا کی حالت بد سے بدتر ہو گئی سرمایہ داران غریبوں کو اپنے مکر و فریب اور ظلم و ستم کے نئے اوزاروں سے اس بری طرح کچلنے لگے کہ انسانیت کی روح کا پھٹنے لگی اور ستم بالائے ستم یہ کہ نہ ان کا کوئی فریاد رس تھا اور نہ ہی پشت پناہ! اس لئے ان کی زندگی واقعی اجیرن بنی ہوئی تھی، آخر امید کی کرن نمودار ہوئی اور مزدوروں میں عام بیداری کی لہر دوڑ گئی کیونکہ ان کے (مزدوروں کے) بہ ظہر سر پرست اور ہمدرد یکے بعد دیگرے نمودار ہونے

لگے مثلاً سیمون (SIMON ۱۷۶۰ء سے ۱۸۲۵ء)، فوریر (FOURIER ۱۷۷۲ء سے ۱۸۴۷ء) رابرٹ اون (ROBERT OWEN ۱۷۷۱ء سے ۱۸۵۱ء)، لوئی بلان (LOUIS BLANC ۱۸۱۳ء سے ۱۸۸۲ء) مگر کارل مارکس (۱۸۱۸ء سے ۱۸۸۳ء) کو جو عزت اور شہرت نصیب ہوئی وہ ان میں سے کسی کے حصہ میں نہ آ سکی۔

مارکس ۱۸۱۸ء میں رائن لینڈ، جرمنی کے شہر ٹرائر میں پیدا ہوا تھا، یہ یہودی تھا مگر اس کا خاندان اس کے بچپن میں پروٹسٹنٹ کا حلقہ بگوش ہو گیا تھا اس نے یون اور برلن یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی تھی، اس کا خاص موضوع تاریخ قانون اور فلسفہ تھا۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ جرمنی کے مشہور فلسفی ہیگل (۱۷۷۰ء سے ۱۸۳۱ء) کے فلسفہ کی طرف متوجہ تھا۔ یہ ہیگل وہی ہے جس کی مملکت کسی اصول کی پابند نہیں ہوتی اور نہ کسی حیثیت سے جواب دہ ہوتی ہے۔ جس کی مثال جرمنی کی تباہ شدہ کلیت پسند مملکت ہے۔

مارکس کے نظریہ اور اس کی ذہنی اور عملی کاوشوں سے اثر پذیر ہونے والوں نے پہلے اسے پیغمبری کا منصب دیا لیکن بعد میں اس کو (نعوذ باللہ) خدائی کے درجہ پر پہنچایا اور لینن کو پیغمبری کا منصب عطا کیا، مارکس کے دوستوں میں اشتہار (۱۸۲۰ء..... ۱۸۹۵ء) کا مقام بھی کم اہم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس اور اشتہار کی ملی جلی کوششوں سے جب اشتہائی منشور (COMMUNIST MANIFESTO) فروری ۱۸۴۸ء میں شائع ہوا تو دھوم مچ گئی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پچھلی آدھی صدی میں اس کے

لاکھوں لاکھ نسخے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دھوم مچنے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اس میں اسلام کے آغاز فکر یعنی خالق کائنات کے تصور سے بالکل ہٹا دی گئی۔ ان کا نقطہ آغاز ”روٹی“ اور ”مادہ“ تھا۔ سیدھے سادھے الفاظ میں اسے اس طرح کہئے کہ اسلام کا سنگ بنیاد خالق کائنات کا تصور اور اشتہائیت (کیونزم) کی بنیاد ”روٹی“ اور ”مادہ“

یہ ہیں تفاوت رہ از کجاست تباہ کجا !

اسلام عقائد و عبادات کا مجموعہ، زندگی کا ایک مربوط نظام عمل اور حکومت و معاشرت کا مکمل دستور ہے۔ اور کیونزم لادینییت کا مجموعہ، زندگی، حکومت اور معاشرت کا نام مربوط ادھورا اور تاپیدار دستور ہے!

اسلام کسی کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی جائز اور حلال دولت کو اس سے اس لئے نہیں چھینتا کہ اس نے اتنی دولت کیوں جمع کر لی بلکہ اسے یہ بتلاتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی عقل اپنے دماغ، اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی محنت سے زمین کے سینہ کو چیر کر نکلنے والی چیزوں کو مفید اور کارآمد بنا کر جب پونجی اکٹھا کر کے اپنے کو باعث فخر اور لائق ستائش بنالیا ہے تو تم پر فرض یہ ہے کہ تم اپنے کنبے قبیلے اور اپنے معاشرہ کو بھی اسی طرح اپنی دماغی اور جسمانی محنتوں سے کام لینے کے لئے آمادہ کرو تا کہ تمہارا معاشرہ ایک مثالی بن جائے اور اس کے لئے ضروری یہ ہوگا کہ تم ان کی مالی اعانت کرو۔

﴿ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ﴾

انسان نہیں سوچے یہ اور بات ہے مگر ذرا سا بھی سوچنے پر ان باتوں کے

علاوہ مزید یہ بات بھی آسانی سے ذہن میں آجائے گی کہ اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ فن کاروں اور صنعت کاروں کی اس لئے ہمت افزائی فرماتا ہے کہ وہ اس کی قدرت کے نمونوں کے صفحوں پر نیکل پوائے بنائیں اور اس متن پر خوب خوب حاشیے چڑھائیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور یہ مطمح نظر نہ ہوتا تو کس فن کار اور صنعت کار کو پڑی تھی کہ وہ اپنی دماغی اور جسمانی محنتوں کو کام میں لاتا جب کہ اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ لاکھ محنت کروں مگر اس کا ثمرہ مجھے نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ اس میں جدت طرازی آتی اور نہ ہی وہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں میں بے جگری سے اضافہ کرتا بلکہ مشین کی طرح بے سوچے سمجھے ایک کام میں لگا رہتا اور صرف کام کے اوقات کی مدت تک پہنچنے کے لئے وہ اس طرح گھنٹوں اور منٹوں کو گنتا رہتا۔ مگر چونکہ کمیونزم کے دستور میں ”خدا“ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لئے اس دستور کے بانیان مارکس، اینجلز، لینن اور اسٹالن وغیرہ کے صحیفوں میں اول تو سرمایہ داری اور شخصی دولت کا قلع قمع کرنے کے لئے احکام بنائے گئے اور فنکاروں اور صنعت کاروں کو ان کی محنت و مشقت کے ثمرہ سے ایک قلم محروم کر دینے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کے لئے ایک محدود اور مقرر رقم مقرر کر دی گئی اولاد کو ان کے والدین کے ترکہ سے محروم کر دیا گیا۔ سرمایہ داری کو نیست و نابود کر دینے کے پردہ میں انسانیت کو کچل کر رکھ دینے اور اس کی آزادی کو ظلم و ستم کے لوہے کے مضبوط جبروں سے چبوا دینے کے لئے ساری طاقتوں کو کام میں لایا گیا۔ لیکن جب ان کے دستور کے خود متبعین بھی زار کے انسانیت سوز مظالم کو مٹانے کے لئے ایک پارٹی کی حیثیت سے جمع ہوئے تو دو حصوں میں بٹ گئے، یعنی ایک تو وہ ہوئے جو انقلاب اور خوئی ریزی سے گھبراتے تھے ان کی تعداد کم تھی

یہ مائشویک (MANSHEVIC) کہلائے اور انقلاب اور خوئی ریزی کو اور ظلم کو جائز سمجھتے تھے اور اسی کے دلدادہ تھے وہ بالشویک (BOLSHEVIC) ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان ”احکام“ میں ترمیم و تنسیخ کی گئی اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے اور قائم رہیگا۔ یہاں تک کہ انسانیت صحیح معنوں میں بیدار ہو جائیگی اور وہ خود ہی کھرے اور کھوئے کو الگ الگ کر کے رکھ دے گی۔

چونکہ میرے مضمون کے عنوان ”اسلام اور کمیونزم“ کا تقاضا نہیں ہے کہ اسلامی یا اشتراکی ممالک کی داخلی اور خارجی سیاست پر بھی روشنی ڈالوں اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس باب میں میرے ہمنوا ہوں گے کہ میں اپنی زبان قلم کو اس حرف آخر کے بعد خاموش کر دوں کہ

چونکہ اشتراکیت (کمیونزم) کی بنیاد مادیت پر ہے۔ اس لئے اس سے انسان کی تفسی ناممکن ہے۔ اور اس ”مادیت“ کا نتیجہ سوائے لذت کے اور کچھ نہیں کیونکہ وہ فلسفہ جو مری ”مادیت“ پر مبنی ہوگا اور دنیا کو صرف ”ذرات“ کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس میں کسی مذہبی یا روحانی تصور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ان کے یہاں تو مدہ ہی سب کچھ ہوگا ان کا ”خدا“ ان کی ”روٹی“ ہوگی اور ان کا ”انسان“ اپنی دنیا کا آپ ہی ”خالق“ اور ”ناظم“ ہوگا۔

اس لئے اسلام اور کمیونزم دو مختلف اور متضاد چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا دوسرے سے نہ تعلق ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

(مولانا ابوالفتح صاحب جہنسی چترہ)

☆☆☆☆☆

MOB:0333-5166587
MoB:0345-5808018
FAX: 051-4580404

ضیاء العلوم پبلیکیشنز

نئی 2009ء

یو 128 بازار کواٹراں راولپنڈی پاکستان

نام کتاب

250/-	سیرت حضرت عیسیٰ (عزراہی)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
10/-	سیرت حضرت عیسیٰ (بہارانی)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
100/-	اجتہاد الحق فی جواب معیار الحق	شیخ الحدیث مولانا محمد امجد علی دہلوی
10/-	نقشِ طغیان	مفتی محمد رفیع
10/-	حقانہ کمال ملت	مولانا مفتاح احمد کلاں
10/-	مردِ طلاق، مردِ زبردست، مردِ شہداء	مفتی محمد رفیع
10/-	قدوسی خیر حضرت خیر	مفتی محمد رفیع
50/-	حیاتِ انسانیت	مفتی محمد رفیع
10/-	اربعین شہید	مفتی محمد رفیع
10/-	شبِ قدر	مفتی محمد رفیع
10/-	فضائل صدقات	مفتی محمد رفیع
10/-	الوافی شرح الکافی	مفتی محمد رفیع
10/-	سیدنا عیسیٰ (عزراہی)	مولانا محمد امجد علی دہلوی
25/-	سکونتِ انجیل	مفتی محمد رفیع
10/-	ذکر حبیب	مولانا سید حسین الدین شاہ
15/-	ذکر تک پشیر	مولانا سید حسین الدین شاہ
10/-	نورِ حیات	مولانا سید حسین الدین شاہ
150/-	سیرتِ انجیل	مولانا سید حسین الدین شاہ
10/-	سہا (عزراہی)	مولانا سید حسین الدین شاہ
10/-	مناقبِ نبوی	محمد رفیع قادری
78/-	نورِ حق اودھت رسول	مولانا سید احمد حسن سعیدی
18/-	حقیقتِ قرآنی	مولانا سید احمد حسن سعیدی
80/-	ذکر نبی الدین	مولانا سید احمد حسن سعیدی
150/-	انوارِ شریعت (جلد اول)	مولانا سید احمد حسن سعیدی
150/-	انوارِ شریعت (جلد دوم)	مولانا سید احمد حسن سعیدی
140/-	الاحیاء فی الصلوٰۃ	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
125/-	الاحیاء فی الصلوٰۃ (جلد دوم)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
20/-	شرح نکتہ الفکر	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
10/-	الاحیاء فی الصلوٰۃ (جلد سوم)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
200/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
300/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
300/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
330/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
300/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
210/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
45/-	سراج الارواح (جلد اول)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
525/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
300/-	سیرتِ انجیل	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
200/-	سیرتِ انجیل	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
30/-	اقامتِ جنتِ شریف	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
165/-	اسلام میں عورت کا مقام	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
30/-	قرآن کے ساتھ شریعت	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
30/-	سیرتِ انجیل	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
30/-	انگوٹھی چھو نہ سنبھلے	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
60/-	لہذا کہ بے گھر نہ رہا سنبھلے	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
75/-	فضائلِ رمضان	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
180/-	تسکینِ ایمان کی حاکم کن آیات	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
30/-	محمد بن عبد اللہ	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
36/-	انعامِ سماوی	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
210/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
120/-	نورِ حقانہ کی تحریکات قرآن مجید	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
45/-	اسرارِ نبوی (جلد اول)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
80/-	تفہیمِ القرآن (جلد اول)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
350/-	کنز الدقائق (جلد اول)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
330/-	انظر (جلد اول)	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی
27/-	ایصالِ قرب سنبھلے	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی

علامہ قاضی عبدالرزاق بھٹوالوی
 جامعہ رضویہ نیا العلوم، لاہور کی مقررہ تصنیفات

نجوم الفرقان تفسیر القرآن

تفسیر قرآن مجید، جامعہ رضویہ نیا العلوم، لاہور کی مقررہ تصنیفات

